

قلبیت را پس بگیر

نویسنده: یاسمین مجاهد

مترجم: سمیرا کنعانی

مرکز اسناد و کتابخانه ملی

به نام خداوند بخشنده و مهربان

“

این کتاب را تقدیم می‌کنم به پروردگارم که
من را آفرید، در کالبد من روح دمید و به من راه
و رسم زندگی کردن را آموخت. امیدوارم با تمام
کاستی‌ها از من بپذیرد. همچنین تقدیم می‌کنم
به خانواده‌ام که همیشه حامی و یاور من بوده‌اند.

”

سرشناسه	: مجاهد، یاسمین
عنوان و نام پدیدآور	: قلبت را پس بگیر / نویسنده یاسمین مجاهد؛ مترجم سمیرا کنعانی
مشخصات نشر	: تهران: نشر احسان
مشخصات ظاهری	: ۱۹۲ ص
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۹-۴۳۹-۸
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
یادداشت	: عنوان اصلی: [Reclaim your heart : ۲۰۱۲]
موضوع	: ابراز وجود - جنبه‌های مذهبی - اسلام - خود یاری - معنویت - دین - الهام
موضوع	: Self-help techniques- Religion- Inspiration- realization
شناسه افزوده	: کنعانی، سمیرا، ۱۳۶۶-، مترجم
رده بندی کنگره	: ۶۳۷ الف ۳۱۳۹۸۲ م / BF
رده بندی دیویی	: ۱۵۸/۱
شماره کتابشناسی ملی	: ۵۶۳۸۷۱۴

قلبت را پس بگیر

نویسنده: یاسمین مجاهد
 مترجم: سمیرا کنعانی
 ناشر: نشر احسان
 چاپخانه: چاپ سامان
 نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۸
 شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه
 قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان
 شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۴۹-۴۳۹-۸

فصل اول

- وابستگی و تعلقات ۱۱/
- چرا آدم‌ها مجبور به ترک یکدیگرند؟ ۱۲/
- آیا کسانی که ترک‌مان می‌کنند، روزی به زندگی ما بر می‌گردند؟ ۲۰/
- در جستجوی عشق ۶۲/
- حقیقت عشق ۶۷/
- یافتن معشوق و محبوب واقعی ۷۱/
- ازدواج، سنت به هم پیوستن ۷۶/

فصل سوم

- پر کردن خلأ درونی و بازگشت به خانه ۲۶/
- تهی کردن ظرف وجودمان ۳۱/
- عشق و علاقه به هدیه ۳۵/
- آرامش حضور یار ۳۹/
- اقیانوس دنیا ۴۳/
- قلبت را پس بگیر ۴۷/
- سختی‌ها ۸۳/
- تنها پناهگاه در طوفان ۸۴/
- دیدن خانه‌مان در بهشت ۸۷/
- آسیب دیدن از دیگران - چطور... ۹۱/
- رویای زندگی ۹۶/
- درهای بسته و وهم و خیال‌هایی که... ۱۰۱/
- درد کشیدن، از دست دادن و راه... ۱۰۵/
- واکنش مؤمن به سختی‌ها ۱۰۹/
- این زندگی: بهشت یک زندانی ۱۱۵/

فصل دوم

- عشق ۵۳/
- رهایی ۵۴/
- آیا احساسی که تجربه می‌کنم،... ۵۸/؟

فصل چهارم

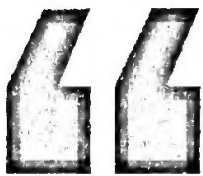
- ارتباط با خالق / ۱۲۱
- در جستجوی خداوند / ۱۲۲
- نماز - هدف فراموش شده زندگی / ۱۲۴
- بدترین شکل دزدی کردن / ۱۲۸
- مکالمه و گفتگوی روحانی / ۱۳۱
- تاریک‌ترین ساعت شب و طلوع فجر / ۱۳۴
- تفکر و تأمل بر مرگ / ۱۳۸
- چرا دعا‌های من اجابت نمی‌شود؟ / ۱۴۱
- فضای مجازی - دامی پنهانی / ۱۴۳
- توکل - دستاویزی که هیچ‌گاه... / ۱۴۷
- توکل، امید و کوشش: سه جزء... / ۱۵۰
- بیداری / ۱۵۲

فصل پنجم

- شان و مقام بانوان / ۱۵۹
- اختیار و قدرت دادن به بانوان / ۱۶۰
- یک نامه به جامعه‌ای که مرا پروراند / ۱۶۵
- انعکاس امام جماعت بودن زنان / ۱۶۷
- مردانگی و تظاهر به سخت بودن / ۱۷۰

فصل ششم

- امت / ۱۷۵
- عناوین را رها کنید / ۱۷۶
- مسلمان باشید، اما فقط از... / ۱۷۹
- مصیبت غیر قابل بیان و موقعیت... / ۱۸۳
- شکافته شدن امروز دریای سرخ: / ۱۸۶

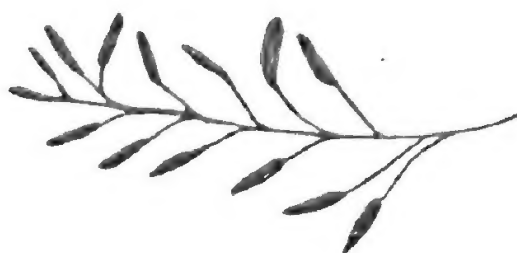
فصل اول

- وابستگی و تعلقات /
- چرا آدم‌ها مجبور به ترک یکدیگرند؟ /
- آیا کسانی که ترک‌مان می‌کنند، روزی به زندگی ما بر می‌گردند؟ /
- پر کردن خلأ درونی و بازگشت به خانه /
- تهی کردن ظرف وجودمان /
- عشق و علاقه به هدیه /
- آرامش حضور یار /
- اقیانوس دنیا /
- قلبت را پس بگیر /

وابستگی و تعلقات

این جهان نمی تواند تو را در هم شکند و بر تو غلبه کند مگر زمانی که خودت بخواهی و چنین اجازه ای به او بدهی. و تنها زمانی می تواند به قلب تو راه یابد و آن را به تصاحب خویش درآورد که در را به رویش بگشایی یا کلیدها را به او تقدیم نمایی. پس اگرچه مدت زمانی ست کلیدهای قلبت را به دنیا سپرده ای، آن ها را پس بگیر و به خاطر داشته باش که محکوم به پذیرفتن شرایط فعلی ات نیستی و این پایان راه تو نیست. قلبت را پس بگیر و به دستان صاحب حقیقی اش "خداوند" بسپار.

چرا آدم ها مجبور به ترک یکدیگرند؟

دخترکی در خواب به سویم آمد و پرسید: - چرا آدم ها مجبورند یکدیگر را ترک کنند؟ - شاید به نظر برسد که این سوال، سوال دخترک است اما برای من، که آن زمان هفده ساله بودم کاملاً واضح بود که چرا من با این سوال مواجه شده‌ام.

شاید بتوان گفت وابستگی یکی از ویژگی های بارز اخلاقی من از همان دوران کودکی بود. و این وابستگی با گذر زمان شدت گرفت، به طوری که به هر چیزی در اطرافم به شدت وابسته می شدم. همیشه - حتی از همان سال اول مدرسه - به یک دوست صمیمی نیاز داشتم و به مرور زمان به هم خوردن رابطه ها و یا جدا شدن از دوستانم به شدت به من آسیب می زد و مرا در هم می شکست.

نمی توانستم به آسانی آنچه که دلخواهم بود را رها کنم؛ آدم ها، مکان ها، اتفاقات، عکس ها و خاطرات منجر به یک وابستگی شدید می شدند. با هر چیزی که باب میل من و یا طبق سلیقه ی من پیش نمی رفت، پریشان می شدم. بعد از هر شکست و ناامیدی، به طور کامل بهبود نمی یافتم. ناامیدی برای من تنها یک حس گذرا و موقت نبود، بلکه یک فاجعه و حسی مخرب بود. فراموش کردن وقایع تلخ از توانم خارج بود، گویا همیشه در افکار و انتظاراتم حبس بودم.

همچون گلدانی بودم که بر لبه میزی قرار دارد و همیشه در معرض شکسته شدن است، و پس از افتادن و شکسته شدنش هرگز به شکل اولش باز نخواهد گشت. اما مشکل از گلدان و یا شکسته شدن آن نبود، بلکه مشکل قرار دادن مجدد گلدان‌ها بر لبه‌ی میز و در معرض شکسته شدن بود.

به دلیل وابستگی‌های شدیدم به روابط، برآورده شدن نیازهایم را در آن‌ها می‌دیدم. به آن روابط اجازه می‌دادم که شادی و ناراحتی، کمال و پوچی و حتی ارزش‌های مرا تعیین کنند. بنابراین مانند گلدانی که به واسطه‌ی قرار گرفتن در مکان نادرستی به ناچار سقوط خواهد کرد و خواهد شکست، من نیز به واسطه‌ی آن وابستگی‌ها خود را در معرض ناامیدی و شکسته شدن قرار می‌دادم و آن چه از آن دوران آموختم این بود که «ناامیدی، آغاز راه شکست است».

و صادقانه بگویم کسانی که مرا می‌شکستند بیش از تاثیر جاذبه‌ی زمین در شکسته شدن گلدان، مقصر و درخور سرزنش نبودند. همان طور که ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اگر به شاخه نازکی چنگ زدیم، آن شاخه بتواند وزن ما را تاب بیاورد و ما را نگاه دارد، آن شاخه به جای نگاه داشتن ما خواهد شکست، زیرا هرگز به منظور تحمل وزن ما خلق نشده است.

خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿... فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (بقره: ۲۵۶)

«... بنابراین، کسی که به طاغوت (بت، شیطان و هر موجود طغیانگر) کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، (بداند) که به دستاویزی (بس) محکم چنگ زده است (که) گسستنی ندارد و خداوند شنوای داناست.»

این آیه نکته بسیار مهمی را بیان می‌کند: تنها یک دستاویز و نگه دارنده وجود دارد که فرو نمی‌ریزد، تنها یک مکان امن جهت اجابت نیازهای مان، تنها یک رابطه‌ی راستین جهت ارزش بخشیدن به وجودمان و تنها یک منبع جهت یافتن شادی، کمال و امنیت ابدی وجود دارد و آن خداوند است.

اما این جهان چنان ما را می‌فریبد که جایگزینی برای خداوند بیابیم. بعضی از ما آن را در شغل، بعضی در ثروت و بعضی نیز در جایگاه و مقام اجتماعی مان می‌جوئیم. و بعضی‌ها مانند من، آن را در روابط مان جست و جو می‌کنیم.

الیزابت گیلبرت^۱ در کتاب خود، به این نکته اشاره می‌کند که شادی اش را در «غذا خوردن»، «دعا کردن» و «عشق ورزیدن» جستجو کرده است و توضیح می‌دهد که چگونه روابط مختلف، مدیتیشن و حتی سفر به دوردنیا را در جستجوی کمال آزموده و در رسیدن به آن ناموفق بوده است. و این دقیقاً همان مسیری است که من نیز زمان زیادی را صرف پیمودنش کردم: جستجوی راهی برای پر کردن خلأ درونی‌ام.

بارها جستجو کردم و هیچ نیافتم، چنانکه گویی سطحی سخت را با دستانی خالی حفر نموده‌ام و تنها عایدی‌ام از این تلاش نافرجام، انگشتانی زخمی و حتی شکسته بوده است.

بنابراین عجیب نبود که چرا دخترک در خواب چنین سوالی را از من پرسید. چرا که سوال در مورد از دست دادن، ناامیدی و درمورد ناامید ماندن بود. من بارها چنین سوالی را در مورد حقیقت دنیا به عنوان مکانی پر از لحظه‌های آنی و وابستگی‌های موقت از خود پرسیدم، به عنوان مکانی که انسان‌ها امروز با تو هستند و فردا می‌میرند و یا به شکل دیگری ترک می‌کنند و این خاصیت دنیا را می‌آزارد زیرا که خلاف طبیعت ماست.

ما به عنوان انسان، در طلب و تمنای آنچه که بی‌عیب و نقص و جاودانه است خلق شده‌ایم. ما در جستجوی جاودانگی هستیم زیرا برای این دنیا خلق نشده‌ایم. خانه‌ی اولیه و حقیقی ما بهشت است، سرزمینی که کامل و بی‌عیب و نقص، و جاودانه است.

بنابراین آرزوی داشتن چنین زندگی و مکانی بخشی از وجود ما و بخشی از طبیعت و خلقت ما است. اما مشکل، جستجو کردن آن در اینجا، در این جهان

^۱- Elizabeth Gilbert

است. شاید به همین دلیل است که دست به ساخت کرم های ضدپیری می زنیم و تن به جراحی های زیبایی می دهیم و درواقع تلاش می کنیم این جهان را به آنچه که «نیست» و «نخواهد بود» تبدیل کنیم. به همین دلیل است که اگر ما با قلب مان در این دنیا زندگی کنیم، این دنیا می تواند ما را در هم شکند و خاطرمان را بیازارد.

خداوند خلایی در وجودمان نهاد که تنها با آنچه جاودانه و بی عیب و نقص است پرمی شود. درصورت پر کردن این خلأ با مادیات فانی و گذرا، مسیر ما به سوی سراب تغییر خواهد کرد و شروع به حفرکردن زمین سخت با دستان خالی خواهیم نمود! آنچه موقتی و فانی است، جاودانه و ابدی نمی گردد و تلاش جهت تغییر ماهیت آن مانند این است که تلاش کنیم از آتش، آب استخراج کنیم که در نهایت، تنها خود را می سوزانیم.

زمانی این زندگی دست از شکستن قلب ما خواهد کشید که ما از امید بستن به دنیا و تلاش در جهت تغییر دادن دنیا به آنچه که نیست و قرار هم نبوده که باشد_ بهشت_ دست بکشیم.

وهمچنین باید به یاد داشته باشیم که هیچ چیزی، حتی شکسته شدن قلب ما و یا دردی که می کشیم، بدون دلیل و بی حکمت نیست. ما به واسطه ی دردهایی که می کشیم، درس های بسیاری می آموزیم، به اشتباهاتی که ممکن است در کارمان باشد و یا به نیاز تغییر در رفتارمان پی می بریم؛ مانند درد ناشی از سوختن که هشدار برای عقب رفتن و فاصله گرفتن است، دردهای روحی نیز به ما اخطار می دهند که نیاز به تغییر درونی و فاصله گرفتن داریم.

در واقع درد دلیلی بر فاصله گرفتن اجباری است. هرچه دنیا ما را بیشتر بیازارد، ما نیز بیشتر از او فاصله می گیریم و به ناچار دست از عشق ورزیدن و دوست داشتنش خواهیم کشید.

گاهی آن چنان وابسته می شویم که تنها در خور وابستگی به خداوند است و درست همان جایی که بیشتر وابسته ایم، بیشتر درد می کشیم و همان وابستگی ها راه ما به سوی معبود را سد می کنند. درد، وابستگی های دروغین را آشکار می کند

و شرایطی را در زندگی ایجاد می کند که اگر چیزی باب میل ما نیست دست به تغییر زنیم. چنانچه خداوند در قرآن می فرماید:

﴿... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...﴾ (رعد: ۱۱)

«... خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند...» /

بعد از سال ها اسارت در گرداب ناامیدی و دل شکستگی، درنهایت به حقیقت بزرگی پی بردم! تا به حال تصور من بر آن بود که عشق به دنیا، عشق به مادیات است و من به گمان خود به مادیات وابسته نبودم. من به مردم، لحظه ها، احساسات و عواطف وابسته بودم و گمان نمی کردم قلب من نیز در بند عشق به دنیا باشد در حالیکه همان مردم، لحظه ها و احساسات بخشی از دنیا هستند و دلیل دردها و رنج هایم، همین عشق به دنیا بود.

به محض درک این حقیقت، حجابی از مقابل چشمان من کنار رفت و مشکل خود را به وضوح دیدم. من انتظار داشتم این جهان چیزی باشد که نیست و قرار هم نبوده که باشد: کامل و بی عیب و نقص.

آرمان گرا بودن من باعث شد که با هر سلول بدنم به منظور کامل ساختن این دنیا تلاش کنم. همه چیز باید کامل و بی نقص می بود و من دست از تلاش بر نمی داشتم تا به خواسته خود برسم. من تمام وجودم را در این راه، یعنی تبدیل این دنیا به بهشت، به کار گرفتم. به این معنا که انتظار داشتم اطرافیانم و روابطم بی عیب و نقص باشند و این یعنی انتظار داشتن بیش از حد از اطرافیانم.

اگر تنها یک دلیل برای غمگین بودن وجود داشته باشد، آن دلیل "انتظار داشتن" نابه جا است، البته اشتباه من انتظار داشتن نبود چرا که ما به عنوان انسان هرگز نباید امیدمان را از دست دهیم، بلکه مشکل مکانی بود که آن انتظارات و امید را بدان بسته بودم. امید من به مردم و انتظاراتم از اطرافیانم بود.

و چنین بود که آیه ای از ذهن من گذشت که بارها آن را شنیده بودم اما برای

اولین بار احساس کردم که وضعیت من را توصیف می‌کند:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ (یونس: ۷)

«و آنان که به لقاء با ما امید ندارند و به زندگانی دنیا خشنود گشته‌اند و به آن آرام گرفته‌اند و آنان که از آیات ما غافلند.»

درواقع با این طرز فکر که می‌توانم هر چیزی را اینجا، در این دنیا داشته باشم، به دیدار خداوند امید نداشتم، امید من به دنیا بود. اما امید نبستن به دنیا به چه معناست؟ و چگونه می‌توان از بند آن رهایی یافت؟

امید نبستن به دنیا به این معناست که امید نداشته باشیم دوستان مان یا شریک زندگی مان همه‌ی نیازهای ما را برطرف و خلأ درونی مان را پر کنند. زمانی که دست به انجام کاری می‌زنیم، تمام امیدمان را به نتیجه نبندیم و در زمان مواجه با مشکلات، متکی به خودمان یا اطرافیان مان نباشیم، تنها به خداوند تکیه کنیم. از دیگران کمک بخواهیم اما توجه داشته باشیم این دیگران نیستند که می‌توانند از ما محافظت کنند و حتی خود ما نیز قادر به انجام این کار نیستیم. بلکه تنها خداوند است که می‌تواند از ما محافظت کند و مردم تنها وسیله‌هایی هستند که توسط خداوند به کار گرفته می‌شوند. مردم منبع کمک و یاری رساندن و یا هر لطف دیگری نیستند، بلکه آن منبع خداوند است.

مردم حتی نمی‌توانند مگسی را خلق کنند.^۱

بنابراین حتی زمانی که با مردم در ارتباط هستیم، باید قلب و روی خود را به سوی خداوند و تنها او بگردانیم. همان‌طور که خداوند در قرآن از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام به زیبایی می‌فرماید:

۱. براساس آیه ۷۹ سوره حج که خداوند می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَظْلُوبِ﴾ «ای مردم! مثلی زده شده است، بدان گوش فرا دهید: کسانی را که غیر از خداوند می‌خوانید، هرگز نمی‌توانند مگسی را بیافرینند، هرچند برای این کار دست به دست هم دهند! و هرگاه مگس چیزی را از آنان برگیرد، نمی‌توانند آن را باز پس گیرند! هم این طلب کنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان (هم این عابدان، هم آن معبودان!)» (مترجم)

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾
(انعام: ۷۹)

«من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمان‌ها و زمین را آفرید، من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم.»

اگر همچون حضرت ابراهیم امیدمان را تمام و کمال به خداوند ببندیم و به او اعتماد کامل داشته باشیم، می‌توانیم به آرامش و ثبات قلب برسیم. تنها آن زمان است که می‌توانیم مسیری را که برایمان تعیین شده‌است تا انتها طی کنیم.

اگر ما حالات درونی خود را به امیدی بی‌ثبات و موقت وابسته کنیم، حال ما نیز بی‌ثبات، آشفته و بی‌قرار می‌گردد. به عنوان مثال اگر شادی ما تابعی از امور متغیر باشد، لحظه‌ای شاد و لحظه‌ای غمگینیم؛ مرتب بین دو نقطه‌ی شادی و غم در نوسان و سرگردان خواهیم بود؛ در حالی که خود ما نیز علت این سرگردانی را درک نخواهیم کرد.

ما این نوسانات احساسی را دائما تجربه می‌کنیم تا زمانی که وابستگی‌های خود را تحت تأثیر آنچه پایدار و ماندگار است قرار دهیم. در غیر اینصورت هرگز به ثبات نمی‌رسیم. چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم به ثبات برسیم در حالی که آنچه به آن آویخته و متصل‌ایم بی‌ثبات و فانی است؟

به عنوان مثال می‌توانیم به سخنی از حضرت ابوبکر رضی الله عنه اشاره کنیم که این حقیقت را به شیوه‌ای عمیق بیان می‌کند. پس از فوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله شوک بزرگی به مسلمانان وارد شد و آنان نمی‌توانستند خبر فوت رسول الله را باور کنند. اگرچه هیچ کس به اندازه‌ی ابوبکر، پیامبر صلی الله علیه و آله را دوست نداشت، ولی ابوبکر مکان درست قرار دادن وابستگی‌ها را یافته بود. او خطاب به دیگران فرمود: «اگر شما محمد صلی الله علیه و آله را می‌پرستید، بدانید که محمد فوت کرده است. اما اگر خداوند را می‌پرستید بدانید که خداوند زنده است و هرگز نمی‌میرد.»

به منظور رسیدن به این سطح از یقین هیچ‌گاه نباید کمال خود را به چیزی یا

کسی غیر از خداوند وابسته سازیم. اجازه ندهیم معیار موفقیت، شکست یا ارزش وجودی ما، چیزی جز جایگاه مان نزد خداوند باشد، چنانچه خداوند در سوره حجرات آیه ۱۳ می‌فرماید:

﴿... إِنْ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ...﴾

«...همانا گرامی‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست؛...»

اگر چنین کنیم، شکست‌ناپذیر خواهیم شد زیرا نگره‌دارنده‌ی ما شکست‌ناپذیر است. هرگز به پوچی نخواهیم رسید زیرا منبع تکامل ما پایان‌ناپذیر است و دچار نقصان نمی‌گردد.

جوابی که در خواب به سؤال دخترک دادم، حاصل سال‌ها سختی کشیدن بود. چنانچه به او گفتم: «زیرا این زندگی کامل و بی‌عیب و نقص نیست؛ که اگر بود جهان دیگر را چه می‌شد بنامیم؟»

آیا کسانی که ترک مان می‌کنند، روزی به زندگی ما بر می‌گردند؟

ترک کردن سخت و از دست دادن سخت تر است. جواب این سوال که "چرا آدم‌ها ما را ترک می‌کنند؟" عمیق‌ترین درک‌های حاصل از کشمکش‌های زندگی‌ام را به من یادآوری کرد. چنانچه بعد از آن، سوال‌های دیگری به ذهنم خطور کرد، آیا افرادی که ما را ترک می‌کنند باز می‌گردند؟ زمانی که محبوبی را از دست می‌دهیم، دوباره به دستش می‌آوریم؟ از دست دادن، یک رویداد عادی است یا به منظور و هدف والا تری روی می‌دهد؟ از دست دادن خود پایان است، یا یک درمان موقت برای قلب‌های رنجور و بیمار ماست؟

زندگی یک خاصیت فوق‌العاده دارد که هم درد ما و هم درمان ما از آن است: در این دنیا هیچ چیزی همیشگی نیست. جوانی من همچون گل زیبای در گلدان که روزی پژمرده خواهد شد، خواهد گذشت؛ غم و ناراحتی و رنج‌های من ماندگار نخواهد بود همان‌طور که خنده و شادی من تا ابد به درازا نخواهد کشید.

خداوند در آیه‌ای بسیار زیبا و عمیق از قرآن می‌فرماید:

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (شرح: ۵)

در ابتدا گمان می‌کردم که خداوند در این آیه می‌فرماید: «بعد از هر سختی،

آسانی است.» بر همین اساس تصور من به گونه ای بود که گویا این دنیا یا کاملاً خوب یا کاملاً بد است، اما درک من از این آیه اشتباه بود.

در واقع خداوند می فرماید: "با هر سختی، آسانی است." به این معنی که آسانی همزمان با سختی می آید و هیچ چیز این زندگی کاملاً خوب یا کاملاً بد نیست. در هر موقعیت بدی که قرار می گیریم، همیشه دلیلی جهت شکرگذاری خواهیم یافت و با سختی ها، خداوند به ما قدرت و صبر عبور از مشکلات را نیز عطا می کند. اگر ما زمان های سخت زندگی مان را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که همیشه با خوبی های بسیاری همراه بوده اند. اما سوال این است که ما چه چیزی را برای تمرکز کردن انتخاب می کنیم؟

به تصور من، دومی که ما در آن گرفتار می شویم این طرز فکر است که این دنیا کامل (کاملاً خوب یا کاملاً بد) است. در حالی که این خاصیت دنیا نیست، بلکه خاصیت جهان آخرت است. این آخرت است که برای کمال هر چیزی در نظر گرفته شده است. بهشت به طور مطلق خوب است و ذره ای بدی در آن یافت نمی شود. جهنم هم مطلقاً بد است و ذره ای خوبی به آن راه ندارد.

من با درک اشتباهی که از این واقعیت داشتم، تحت تاثیر شدید هر موقعیت آنی و زودگذری (چه خوب چه بد) قرار می گرفتم و هر احساسی را در شدیدترین حالتش تجربه می کردم، گویی همیشگی و دائمی است و هیچ گاه به پایان نمی رسد. نگرش من تمام جهان اطرافم را تحت تاثیر قرار می داد؛ اگر خوشحال بودم، گذشته و حال، دور و نزدیک، تمام جهان در آن لحظه خوب بود. در اوقات ناراحتی نیز تمام جهانم بد بود و هیچ چیز خوبی در آن یافت نمی شد. اگر کسی در حق من بدی می کرد، از دید من به این دلیل بود که دیگر ارزشی برای من قائل نبود، نه به این دلیل که این تنها یک اتفاق بوده است و این زندگی دارای نقص و کمبودهایی است.

اما اعتقاد به کامل نبودن دنیا چه کمکی به ما می کند و چه تاثیری بر نگرش ما خواهد گذاشت؟

درواقع با درک این حقیقت که هیچ چیز در این دنیا کامل نیست، از "اسیر در لحظه بودن" نجات می یابیم. با درک این حقیقت که هیچ چیز ابدی و مطلق نیست، خداوند ما را قادر می سازد که قدمی به عقب برداریم و به درستی به آنچه که در حال وقوع است بنگریم و به این حقیقت پی ببریم که این اتفاق تمام جهان، گذشته و حال ما نمی باشد بلکه تنها لحظه ای در کنار لحظات نامحدود زندگی است و این لحظه نیز همانند تمام لحظات خوب و بد گذشته خواهد گذشت.

و باید در زمان ناراحتی، از دست دادن و یا تحت فشار بودن به یاد داشته باشیم تا زمانی که زنده ایم، به پایان راه نرسیده ایم و تا زمانی که فردا و لحظه ی دیگری وجود دارد، تا زمانی که امید و فرصت تغییر هست، فرصت رستگاری نیز هست.

درواقع آن چه از دست رفته، تا ابد از دست نرفته است.

آیا یوسف به پدرش بازنگشت؟ یا موسی به مادرش؟ یا هاجر به ابراهیم؟ آیا ایوب ثروت، سلامتی و فرزندانش را دوباره به دست نیاورد؟ از این داستان ها می توان حقایق بسیار زیبا و عمیقی را آموخت: آن چه توسط خداوند گرفته شود، هیچ وقت از بین نمی رود. در حقیقت آن چه نزد خداوند است، باقی می ماند و بقیه ی چیزها از بین می روند.

چنانچه خداوند می فرماید:

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (نحل: ۹۶)

«آن چه نزد شماست فانی است، اما آن چه نزد خداست باقی است. به کسانی که صبر و استقامت پیشه کنند مطابق بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش خواهیم داد.»

همان طور که پیامبر عزیزمان ﷺ نیز فرموده اند: «و شما هرگز به خاطر

رضای خداوند چیزی را از دست نخواهید داد مگر این که خداوند آن را با چیز بهتری جایگزین کند.^۱

گاهی خداوند به منظور «دادن» می‌گیرد. اما درک این قضیه بسیار سخت است؛ زیرا بخشیدن‌های خداوند با آن چه ما تصور می‌کنیم یا انتظارش را داریم، متفاوت است. او به خوبی می‌داند چه چیزی برای ما بهترین است. چنان که خود می‌فرماید:

﴿... وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (بقره: ۲۱۶)

«چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید، حال آنکه خیر شما در آن است و چیزی را دوست داشته باشید، حال آنکه شرّ شما در آن است و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید.»

اما اگر قرار است چیزی جایگزین شود یا برگردانده شود، چرا از ما گرفته می‌شود؟

خداوند در این دنیا هدایایی را به ما می‌دهد، اما غالباً به جای خداوند به آن هدایا وابسته می‌شویم. خداوند به ما ثروت، خانواده، دوست و سلامتی می‌بخشد و ما به آن‌ها وابسته می‌شویم و حواس مان با آن‌ها پرت می‌شود. ما چنان به هدیه‌های خداوند عشق می‌ورزیم که تنها باید به خداوند عشق بورزیم. آن هدایا را پس از دریافت به قلب مان تزریق می‌کنیم تا جاییکه تمام قلب ما را فرا می‌گیرند و بدون آن‌ها نمی‌توانیم زندگی کنیم. هر لحظه را با فکر کردن به آن‌ها، اطاعت و یا پرستش شان می‌گذرانیم، قلب و ذهنی که توسط خداوند و برای او آفریده شده است، به مالکیت کس و یا چیز دیگری در می‌آید. سپس هراس از دست دادن آغاز می‌شود که برای زمین گیر کردن ما کافی است. طولی نمی‌کشد که آن چه در ابتدا هدیه‌ای بود، در دست ما به سلاحی برای شکنجه و عذاب ما تبدیل می‌شود؛ زندانی می‌شود که خود ساخته ایم.

چگونه می‌توانیم از آن زندان‌رهایی یابیم؟ خداوند، بارها و بارها با رحمت بی‌کرانش، با گرفتنِ آن‌ها، ما را رهایی می‌بخشد.

با از دست دادن آن‌ها، رو به سوی خداوند می‌آوریم و در آن ناامیدی، بیچارگی و نیازمندی، از خداوند تمنا می‌کنیم، به او توکل می‌کنیم و به سطحی از خلوص و تواضع دست می‌یابیم که اگر آن هدیه از ما گرفته نمی‌شد، شاید به آن درجه از خشوع دست نمی‌یافتیم.

به واسطه‌ی از دست دادن، قلب ما به‌طور کامل به سوی خداوند می‌چرخد و متوجه او می‌گردد. مهم‌ترین اتفاقی که طی روند از دست دادن رخ می‌دهد، این است که غفلت، وابستگی‌ها و تمرکز به هر چیزی غیر از خداوند را می‌زداید و آن را با یاد و خاطر خداوند و تمرکز بر او جایگزین می‌سازد. درواقع از دست دادن و به دست آوردن مجدد «هدیه» بی‌اهمیت و ناچیز است. هدیه‌ی واقعی یاد خداوند است که حاصل می‌شود. بنابراین گاهی، یک چیز بهتر، بزرگ‌ترین هدیه یعنی نزدیکی به خداوند است.

چنانچه خداوند حکیم، جان دختر مالک ابن دینار^۱ را گرفت و و آن را با محافظت مالک از آتش جهنم و پایان بخشیدن به زندگی پر از گناهش جبران نمود و چنین بود که با از دست دادن دخترش زندگی او با نزدیکی به خداوند برکت داده شد. و آن چیزی که از او گرفته شد، تا ابد در بهشت با او باقی خواهد ماند.

ابن قیم رحمته الله در کتابش «مدارج السالکین» می‌گوید: «در حکم و فرمان الهی برای مؤمنان همواره خیر و برکت است، حتی اگر به ظاهر منع کردن مؤمن از چیزی مطلوب باشد و یا به نظر برسد که رنج یا مصیبتی به مؤمن رسیده است. در هر مرض و ناخوشی برای مومن به حکم خداوند شفاست.»

۱. مالک ابن دینار مردی شراب‌خوار بود که اوقات خود را در مجالس شراب و رقص و رباب‌سپری می‌کرد [نقل از کتاب «مختصری از احوالات و واقعات مالک ابن دینار»، نویسنده: محمد حسن سعیدی پور]. مالک شیفته‌ی دخترش بود که فوت او در ۲ سالگی برایش غم و اندوه فراوانی در پی داشت. یک شب جمعه که مصادف با شب پانزدهم شعبان نیز بود، در حالت مستی که نماز عشاء را نیز نخوانده بود، به خواب می‌رود و نتایج اعمال دنیوی خویش را می‌بیند و بعد از بیداری توبه می‌کند. (مترجم)

۲۵ و در جواب این سؤال که "آیا آن چیزی که از دست می رود، به دست خواهد آمد؟" باید گفت: بله، گاهی اینجا، گاهی جای دیگر و گاهی به شکلی متفاوت و بهتر به دست خواهد آمد.

پر کردن خلأ درونی و بازگشت به خانه

تصور کنید در خانه ایم ولی ناگهان ناخواسته و با بی میلی از اصل مان جدا می شویم و با وارد شدن به دنیایی دیگر، دنیایی کمتر و کوچکتر، اتفاق دردناکی را تجربه می کنیم، ما دیگر به طور فیزیکی با خداوند در یک دنیای واحد نیستیم. دیگر نمی توانیم خداوند را با چشمان فیزیکی خود ببینیم و با او سخن بگوییم و دیگر آن آرامشی که پدرمان حضرت آدم علیه السلام تجربه کردند را احساس نمی کنیم و در اثر آن جدایی، زخمی در وجودمان به جا ماند که همگی با آن متولد می شویم.

با رشد کردن و بزرگ تر شدن ما، درد ورنج ناشی از آن جراحی نیز رشد می کند و عمیق تر می شود. و با گذر زمان، ما از پادزهری که به طور طبیعی در وجود ما قرار داده شده است بیشتر فاصله می گیریم و آن پادزهر، نزدیک بودن با تمام وجود - با تمام قلب، روح و ذهن مان - به خداوند است.

هر سالی که می گذرد بعضی از ما در پرکردن آن خلأ بیشتر و بیشتر مستأصل می شویم. در تلاش جهت پر کردن آن خلأ بسیاری از ما (و هر یک به نحوی) دچار لغزش شده و به بیراهه می رویم و هستند کسانی که به جای پر کردن آن خلأ به

دنبال تسکین بخشیدن به آن، به مواد مخدر و الکل چنگ می زنند، بعضی نیز به دنبال تسکین دهنده های دیگری می روند. بعضی ها وابسته به لذت های مادی و یا ثروت و دارایی شان می شوند. بعضی از ما خودمان را در جاه و مقام مان و یا وابستگی به دیگران گم می کنیم.

لحظه ای بیاندیشیم آیا ممکن است هر لغزشی، هر چالشی و هر تجربه ای در زندگی تنها به یک دلیل و آن هم برگشت به اصل مان باشد؟ و چه می شود اگر هر پیروزی و شکستی؛ هر زیبایی و زشتی، هر ظلمی و هر لبخندی و... فقط به منظور از میان برداشتن مانع بین ما و خداوند باشد؟ بین ما و جایی که از آنجا آغاز شده ایم و جایی که به شدت خواهان بازگشت به آن هستیم. آیا ممکن است هدف پنهان در هر اتفاقی، ملاقات با خداوند باشد؟

باید متوجه باشیم که در هر رویداد و اتفاقی هدفی نهفته است و این ما هستیم که باید آن دلیل و هدف را شناسایی کنیم. به عنوان مثال "زیبایی" را در نظر بگیریم: هستند کسانی که حتی زیبایی پش روی شان را نمی بینند. آن ها می توانند در یک غروب زیبا و یا در باغ فوق العاده زیبایی از درختان پرتقال قدم بزنند و متوجه آن همه زیبایی نشوند.

سایر مردم زیبایی را می بینند، درک می کنند و از آن لذت می برند ولی ممکن است همین جا متوقف شوند. این افراد همچون کسانی هستند که اثر هنری را ستایش می کنند اما در پی شناخت خالق آن اثر هنری نمی کوشند. در واقع اثر هنری وسیله ای جهت انتقال پیام از طرف هنرمند است ولی اگر شخص هنر دوست متوجه پیام نهفته در هنر نشود هنر نتوانسته است به هدف اصلی اش برسد. هدف از خلقت خورشید با شکوه، اولین بارش برف، هلال ماه و اقیانوس موج فقط زیبایی بخشیدن به این سیاره نیست بلکه هدف عمیق تری در آن نهان است.

چنانچه قرآن آن هدف را چنین بیان می کند:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾ (آل عمران: ۱۹۰-۱۹۱)

«مسلماناً در آفرینش آسمان‌ها و زمین و آمد و رفت شب و روز، نشانه‌های (روشنی) برای خردمندان است. همان‌طور که خدا را در حالت ایستاده و نشسته و آن‌گاه که به پهلو خوابیده‌اند یاد می‌کنند و در اسرار آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند (و می‌گویند) بارالها این‌ها را بیهوده نیافریده‌ای، منزهی تو! ما را از عذاب آتش نگاه دار.»

همه‌ی این زیبایی‌ها، نشانه‌اند اما فقط گروه مشخصی می‌توانند آن را درک کنند، کسانی که تأمل می‌کنند (تفکر می‌کنند، درک می‌کنند، از هوش خود بهره می‌برند) و خداوند را در هر موقعیت و حالتی، ایستاده، نشسته و یا خوابیده به یاد می‌آورند.

بنابراین حتی در تماشای غروب نیز باید به چیزی فراتر از آن زیبایی و شکوه رنگ‌ها بنگریم و زیبایی حقیقی نهفته در آن و منبع آن همه زیبایی را بیابیم. درواقع تمام آن چه که در نگاه اول می‌بینیم یک بازتاب و انعکاس است و باید در ستاره‌ها، درختان، کوه‌های پوشیده از برف به منظور فهم پیام نهفته در آن، بیاندیشیم، اگرچنین نکنیم همچون شخصی خواهم بود که پیامی را درون یک بطری زیبا و تزئین شده دریافت کرده است ولی چنان شیفته‌ی بطری گشته که هیچ‌گاه پیغام درون آن را نمی‌خواند.

اما نشانه پنهان در تمام زیبایی‌های هستی چیست؟

این نشانه‌ها در واقع نشان دهنده‌ی وجود خداوند، زیبایی، عظمت و اقتدار او هستند. پس باید در آنچه خلق شده‌است بیاندیشیم و در لذت زیبایی‌ها خود را گم نکنیم و در آن نقطه متوقف نشویم، بلکه به فراتر از آن بنگریم و این نکته را درک کنیم که اگر مخلوق به این اندازه با عظمت و به این اندازه بزرگ و زیباست، پس خالق آن به چه اندازه می‌تواند باشکوه، عظیم و زیبا باشد؟ با درک این حقیقت با تمام وجود اعتراف خواهیم کرد که "بارالها این‌ها را بیهوده نیافریده‌ای! منزهی تو" (آل عمران: ۱۹۱)

همیشه از خداوند می‌خواهیم با ما سخن بگویند در حالیکه ایشان با نشانه

هایی که ما را احاطه کرده‌اند، به طور دائم در حال سخن گفتن‌اند، نکته‌ای که شاید بهتر باشد کمی در آن تأمل کنیم این است که آیا خود ما گوش شنوا داریم یا خیر؟

خداوند می‌فرماید:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (بقره: ۱۱۸)

«افراد ناآگاه گفتند چرا خدا با ما سخن نمی‌گوید یا چرا آیه و نشانه‌ای برای خود ما نمی‌آید؟! پیشینیان آن‌ها نیز همین‌گونه سخن می‌گفتند. دل‌ها و افکارشان مشابه یکدیگر است، ولی ما (به اندازه‌ی کافی) آیات و نشانه‌ها را برای اهل یقین (و حقیقت‌جویان) روشن ساخته‌ایم.»

اگر بتوانیم فراتر از هر اتفاقی که برای ما رخ می‌دهد را بنگریم، خداوند و هدف نهفته در پس آن را خواهیم دید و دقت کنیم که منظور از هر اتفاقی، وقایع خوشایند نیز می‌باشد. سپس در شادی‌ها و خوشی‌های زندگی، چشم بر روی پیام فرستاده شده نبندیم. به یاد داشته باشیم که هیچ رویدادی بدون دلیل نیست، آن دلیل را بیابیم. در جستجوی هدفی باشیم که خداوند در هر اتفاقی قرار داده است و در غم و ناراحتی، در پی درد و سختی گمراه نشویم، بلکه به فراتر از آن بنگریم. پیام درون بطری را بخوانیم و اجازه دهیم ما را به سوی شناختن حتی ذره‌ای بیشتر از خداوند هدایت کند.

حتی اگر در دین و عقیده مان نیز دچار لغزش شدیم، به شیطان اجازه ندهیم که ما را فریب دهد و ناامیدمان کند، بلکه از آن لغزش راهی به سوی بخشش خداوند بسازیم. اگر با مشکل غیر قابل حلی مواجه هستیم، ناامید نشویم و تمام امیدمان به فتاح باشد، کسی که هر در بسته‌ای را برای بندگان می‌گشاید. و به یاد داشته باشیم آن زمان که همه‌ی مخلوقات نابود می‌شوند و هیچ چیزی غیر از خداوند باقی نمی‌ماند، خداوند خواهد پرسید: «حکومت امروز برای کیست؟» چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید:

هایی که ما را احاطه کرده‌اند، به طور دائم در حال سخن گفتن‌اند، نکته‌ای که شاید بهتر باشد کمی در آن تأمل کنیم این است که آیا خود ما گوش شنوا داریم یا خیر؟

خداوند می‌فرماید:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (بقره: ۱۱۸)

«افراد ناآگاه گفتند چرا خدا با ما سخن نمی‌گوید یا چرا آیه و نشانه‌ای برای خود ما نمی‌آید؟! پیشینیان آن‌ها نیز همین‌گونه سخن می‌گفتند. دل‌ها و افکارشان مشابه یکدیگر است، ولی ما (به اندازه‌ی کافی) آیات و نشانه‌ها را برای اهل یقین (و حقیقت‌جویان) روشن ساخته‌ایم.»

اگر بتوانیم فراتر از هر اتفاقی که برای ما رخ می‌دهد را بنگریم، خداوند و هدف نهفته در پس آن را خواهیم دید و دقت کنیم که منظور از هر اتفاقی، وقایع خوشایند نیز می‌باشد. سپس در شادی‌ها و خوشی‌های زندگی، چشم بر روی پیام فرستاده شده نبندیم. به یاد داشته باشیم که هیچ رویدادی بدون دلیل نیست، آن دلیل را بیابیم. در جستجوی هدفی باشیم که خداوند در هر اتفاقی قرار داده است و در غم و ناراحتی، در پی درد و سختی گمراه نشویم، بلکه به فراتر از آن بنگریم. پیام درون‌بطری را بخوانیم و اجازه دهیم ما را به سوی شناختن حتی ذره‌ای بیشتر از خداوند هدایت کند.

حتی اگر در دین و عقیده مان نیز دچار لغزش شدیم، به شیطان اجازه ندهیم که ما را فریب دهد و ناامیدمان کند، بلکه از آن لغزش راهی به سوی بخشش خداوند بسازیم. اگر با مشکل غیر قابل حلی مواجه هستیم، ناامید نشویم و تمام امیدمان به فتح باشد، کسی که هر در بسته‌ای را برای بندگانش می‌گشاید. و به یاد داشته باشیم آن زمان که همه‌ی مخلوقات نابود می‌شوند و هیچ چیزی غیر از خداوند باقی نمی‌ماند، خداوند خواهد پرسید: «حکومت امروز برای کیست؟» چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (غافر: ۱۶)

«روزی که همه‌ی آنان آشکار می‌شوند و چیزی از آن‌ها بر خدا پنهان نخواهد ماند، (و گفته می‌شود: حکومت امروز برای کیست؟ برای خداوند یکتای قهار است.»

بهتر است چنین سوالی را پیش از فراخوانده شدن به سرای آخرت نیز از خود پرسیم، حاکمیت و پادشاهی امروز از آن کیست؟ چه کسی توانایی محافظت از ما را دارد؟ و چه کسی می‌تواند ما را شفا دهد و قلب ما را علاج بخشد؟ چه کسی، در صورت بروز مشکلات پناه و یاور ماست؟ "خداوند یکتای قهار"

رفتن به سوی هر کس و هر چیز دیگری غیر از خداوند، قد علم کردن در مقابل اوست و طلب کردن از غیر خداوند یکتا، نتیجه‌ای جز پریشانی در پی نخواهد داشت. چگونه می‌توانیم پی به مفهوم یگانگی ببریم در صورتی که قلب و روح و ذهن ما تکامل‌شان را در جایی غیر از خداوند می‌جویند؟ در راه بازگشت به مبدأ و اصل‌مان، به سوی چه کسی می‌توانیم برویم؟ چه چیز دیگری را می‌توانیم بجوئیم؟

و به یاد داشته باشیم همگی ما دارای هدف مشترکی هستیم: برگشت به "خانه" و اصل‌مان که با تکامل یافتن مان طی مسیر زندگی میسر خواهد شد.

تهی کردن ظرف وجودمان

قلب همچون یک ظرف است و مانند هر ظرف دیگری قبل از پرکردنش باید آن را خالی کنیم. و تا زمانی که قلب ما با چیزی غیر از خداوند انباشته و اشغال شده است نمی توان امید به پرکردنش با وجود خداوند داشت. آغاز روند خالی کردن قلب را می توان در قسمت اول شهادتین یافت. شهادتین با یک نفی قاطع آغاز می شود. قبل از اعتقاد داشتن به توحید و حتی ادعای اعتقاد به خداوند، ابتدا بیان می کنیم: «لا اله» یعنی خدایی نیست. اما «اله» چیست که مرحله ی اول شهادتین بر شناخت آن بنا شده است؟

«اله» به معنای معبود است و معبود فقط آن چه می پرستیم نیست، بلکه معبود شامل هر آنچه که زندگی ما حول آن می چرخد نیز می شود. چیزی که در تسلیم او هستیم و بیشترین اهمیت را برای ما دارد، در واقع معبود هدفی است که برای آن زندگی می کنیم. بنابراین هر شخصی با هر اعتقادی، چه بی دین، چه مسلمان، چه مسیحی و چه یهودی معبودی دارد. هرکسی معبودی را می پرستد و اکثر مردم معبودی دنیوی را می پرستند؛ بعضی ثروت و دارایی شان، بعضی مقام، شهرت،

خرد و عقلشان و بعضی مردم نیز مردم دیگر را می‌پرستند. و خیلی‌ها چنانچه خداوند در قرآن توصیف می‌کند خودشان و آمال و آرزوهایشان را می‌پرستند: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (جاثیه: ۲۳)

«آیا دیده‌ای کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده است و خداوند او را با آگاهی (بر این‌کهای که شایسته‌ی هدایت نیست) گمراه ساخت و بر گوش و قلبش مهر زد و بر چشمش پرده‌ای افکند؟ با این حال چه کسی می‌تواند پس از خداوند او را هدایت کند؟ آیا متذکر نمی‌شوید؟»

این معبودان در واقع همان وابستگی‌ها و دلبستگی‌های ما هستند که نه تنها مواردی را که دوست دار و خواهان‌شان هستیم بلکه نیازهای ما را نیز شامل می‌شود که از دست دادنشان باعث از دست رفتن مان به طور مطلق می‌شود.

همچون زمانی که دوستدار کسی یا چیزی به جز خداوند هستیم که هرگز نمی‌توانیم بدون داشتنش زندگی کنیم و یا با از دست دادنش قادر به ادامه راه نیستیم. چرا به حضرت ابراهیم فرمان قربانی کردن پسرش داده شد؟ درواقع این فرمان برای آزادسازی او از یک دلبستگی اشتباه بود. و زمانی که از این وابستگی آزاد شد، محبوبش، نه معبودش و یا وابستگی اش را بازیافت.

دلبستگی‌های اشتباه ما همان مواردی هستند که هراس از دست دادن‌شان، دغدغه روز و شب ماست که اگر حس کنیم طی یک پیشامد ناخواسته از ما دور می‌شوند، به شدت برای حفظ‌شان تلاش می‌کنیم. تلاش می‌کنیم زیرا به تصور ما از دست دادن‌شان، باعث نابودی مطلق ما می‌شود و شدت آن تخریب و نابودی با درجه‌ی اهمیت آن در دل ما ارتباط مستقیمی دارد. ممکن است به موارد مختلفی مانند پول، دارایی، لذت‌های جسمانی، مواد مخدر، مقام و شغل، ظاهر و چگونه دیده شدن مان در نظر بقیه، و یا هوش مان وابسته باشیم، اگر نتوانیم این دلبستگی‌های دروغین را بشکنیم، نمی‌توانیم ظرف وجودمان را خالی کنیم. و تا زمانی که این ظرف را خالی نکنیم نمی‌توانیم به طور حقیقی آن را با خداوند پر کنیم.

تلاش برای آزاد سازی قلب مان از دلبستگی های دروغین و اشتباه و خالی کردن ظرف وجودمان، والاترین مبارزه در زندگی دنیوی ماست. این مبارزه، در واقع ماهیت توحید است که با بررسی کردن ۵ ستون دین اسلام به خوبی بدان پی خواهیم برد:

■ **شهادتین:** به طور شفاهی شهادت می دهیم که تنها دلبستگی مان به خداوند است. اقرار و بیان می کنیم که تنها معبودی که می پرستیم، به او عشق می ورزیم، ترس و امید ما بر اساس آن تعریف می شود، تنها و تنها خداوند است. رها شدن از تمام وابستگی ها به جز وابستگی به خالق، توحید واقعی است.

■ **نماز:** پنج بار در روز، از هرچه که درگیر آن هستیم فاصله می گیریم و روی به سوی خداوند می آوریم. نماز خواندن می توانست فقط یک بار در روز مقرر شود ولی این طور نیست و زمان های مختلف شبانه روز را شامل می شود. بنابراین اگر کسی نمازهایش را ترک نکند و در وقت معین به جای آورد، فرصتی برای دلبسته شدن به دنیا نخواهد داشت. زیرا به محض اینکه جذابیت های دنیا نظرش را جلب کند، با مشغول شدن به شغلش یا برنامه تلویزیونی مورد علاقه اش، آماده شدن برای امتحانی که پیش رو دارد، یا شخصی که نمی تواند از فکر کردن به او دست بکشد، یا هر مشغله دیگری، نماز خواندن فرصتی را جهت بازگشت به سوی خداوند و تمرکز مجدد بر هدف راستین آفرینش و خلقت بشر فراهم می کند.

■ **روزه:** روزه سراسر زهد است، زهد و عدم وابستگی به غذا، نوشیدنی، رابطه ی جنسی و سخنان عبث و بیهوده. با مهار کردن جسم مان در واقع روح مان را پاک و متعالی می کنیم.

■ **زکات:** زکات به معنی جداسازی ما از دارایی مان در راه خداوند و جلب رضایت اوست که باعث می شود علاقه و وابستگی ما به ثروت و دارایی مان شکسته شود.

■ **حج:** حج نمونه ی کامل زهد است چرا که زائر خانه ی خدا همه چیز زندگی اش را، خانواده اش، خانه اش، رختخواب گرم و لباس های مارک دار و کفش های

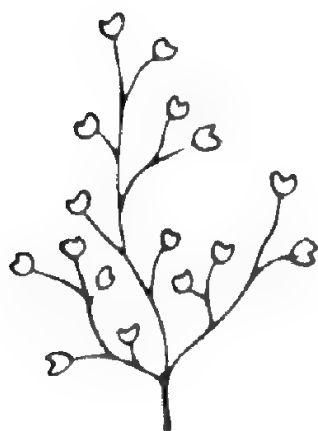
راحتش را، تماماً با خوابیدن روی زمین، در چادری پر هیاهو و شلوغ و پوشیدن لباس های ساده احرام معاوضه می کند.

(هتل های ۵ ستاره در سفرهای حج امروزی فقط قبل و یا بعد از ایام حج مورد استفاده قرار می گیرند. در ایام حج شما در چادرهای منا و یا زیر آسمان بر زمین مزدلفه می خوابید).

خداوند نه تنها از ما می خواهد که دلبسته به دنیا نشویم، بلکه چگونگی آن را نیز به ما می آموزد. علاوه بر پابندی به پنج ستون دین، از ما خواسته شده است که حتی لباس پوشیدن ما نشان دهنده ی بی علاقگی ما به دنیا باشد. حتی اگر اعتقاد ما باعث می شود که از نظر ظاهر با جامعه مان متفاوت باشیم و متفاوت در انظار ظاهر شویم و به نوعی در آن جامعه غریب باشیم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: «اسلام در ابتدا غریب بود و طولی نخواهد کشید که همانند ایام آغازینش دوباره غریب گردد. اما خوشا به حال غریبان»^۱

با غریب بودن در این دنیا است که می توانیم بدون اینکه جزئی از آن باشیم در آن زندگی کنیم. و در نتیجه آن کناره گیری و عدم وابستگی است که ما می توانیم ظرف قلب مان را خالی کنیم و برای تقویت کردن و زندگی بخشیدن به آن آماده شویم. در واقع با خالی کردن قلب مان آن را برای پر کردن با اصل و سرچشمه اش خداوند، آماده می کنیم.

■ ■ ■

عشق و علاقه به هدیه

همه ما هدیه گرفتن و تمام آن نعمت هایی که زندگی مان را زیبا می کنند مانند فرزندان، همسر، والدین، دوستان، جوانی، سلامتی، دارایی و یا زیبایی مان و ... را دوست داریم. اما چه اتفاقی می افتد زمانی که یک هدیه ارزشی فراتر از یک هدیه به خود می گیرد؟ زمانی که خواسته تبدیل به یک نیاز می شود؟ زمانی که لطف و مرحمت تبدیل به یک وابستگی می شود؟ زمانی که یک هدیه دیگر فقط یک هدیه نیست؟

ما از خداوند درخواست می کنیم که هیچ گاه ما را از نعمت (هدیه) هایش محروم نکند. ولی در کنار خواستن از خداوند و بخشش های مکرر ایشان همواره باید به یاد داشته باشیم که این هدیه ها می آیند و می روند و دلیل و هدف زندگی ما دست یابی به آن ها نیست. درواقع اگر آن ها را به دست نیاوریم و یا نداشته باشیم، نمی میریم چون حکم هوا و یا غذا برای ما ندارند.

هم چنین به یاد داشته باشیم که هر چیزی را می توان یا در «قلب» یا در «دستان» مان نگاه داریم. اگر هدیه ای را از دست دهیم که جایگاهش در دستان ما بوده است، درد ناشی از آن هرگز مانند درد از دست دادن آنچه در قلب ما جای

داشته است نخواهد بود. با از دست دادن هدیه ای که در دستان ماست و یا حتی با به دست نیاوردن آن دردی طبیعی را احساس خواهیم کرد، اندوهگین خواهیم شد، خواهیم گریست، اما درد تنها در دستان ما باقی خواهد ماند و قلب ما آسیب نخواهد دید و به تپیدن، بدون شکسته شدن ادامه خواهد داد.

حال بیندیشیم که جایگاه هدیه‌های ما کجاست؟

اگر مواردی که در زندگی باعث بیشترین درد یا ترس ما می شوند را بررسی کنیم، می توانیم هدایای قرار گرفته در مکان اشتباه را شناسایی کنیم. اگر ازدواج نکردن، دور بودن از کسی که دوستش داریم، بچه دار نشدن، عدم دست یافتن به هر موقعیت مشخصی که دلخواه ماست ما را از پای در می آورد، نیاز به تغییر داریم. تغییر در محل نگه داری "هدیه" و برگرداندنش به دست مان، جایی که به آن تعلق دارد.

طبیعی است که به عنوان انسان داشته هایمان را دوست بداریم، اما آن زمان که "هدیه" را در قلب و خداوند را در دستان مان نگاه داریم مشکلات ما آغاز خواهد شد، زیرا به راحتی می توانیم از آنچه که در دستان ماست بگذریم اما با از دست دادن آنچه در قلب ماست قادر به ادامه دادن نخواهیم بود. و این بدین معناست که در زندگی به راحتی می توانیم خداوند را کنار بزنیم و بدون خداوند زندگی کنیم اما با از دست دادن "هدیه" به راحتی درهم خواهیم شکست.

بنابراین به دلیل حضور در جلسه کاری و یا کلاس مان، از دست ندادن تماشای فیلم و یا فوتبال، خرید، مهمانی و... به راحتی می توانیم نمازمان را به تاخیر بیندازیم. به آسانی دست به دادن بهره و یا گرفتن آن و یا فروش مشروبات الکلی و دخانیات می زنیم تنها به این دلیل که از سود مالی بیشتر محروم نشویم و یا اعتبار شغلی مان به خطر نیفتد. در چنین شرایطی به دلیل بودن با کسی که دوستش داریم به راحتی تن به رابطه ی حرام می دهیم. به مُد روز و زیبا بودن، و اهمیت چگونه دیده شدن مان نزد دیگران دلیلی بر ترک حجاب و یا کنار گذاشتن حیا می گردد، همان حیایی که خداوند می فرماید زیباست. تمام این ها به این دلیل

است که هدیه در قلب ماست و خداوند در دستان ما، و آنچه در دست است به آسانی می‌تواند کنار گذاشته شود ولی نمی‌توان بدون آنچه در قلب است زندگی کرد و حاضریم هرچه را برای حفظ و داشتنش فدا کنیم.

اما دیر یا زود باید از خود بپرسیم که واقعا چه چیزی را می‌پرستیم؟ هدیه‌های دریافتی مان را یا منبع آن خیر و برکت را؟ درک زیبایی پیرامون ما تنها به تحسین زیبایی منجر شده است یا ما را به خالق آن زیبایی رسانده است؟ دل در گرو خالق داریم یا به عبادت مخلوق دچاریم؟

فاجعه‌ی انتخاب اشتباه این است که ما گردن خود را با وابستگی‌های اشتباه و دروغین زنجیر می‌کنیم و سپس از احساس خفگی شکوه می‌کنیم. هوای واقعی مان را پس می‌زنیم و سپس متعجب می‌شویم که چرا نمی‌توانیم نفس بکشیم. از غذای واقعی مان چشم‌پوشی می‌کنیم و زمانی که از گرسنگی در حال مردن هستیم، ناله سر می‌دهیم. به چاقوی فرو رفته در سینه مان می‌چسبیم و دل می‌بندیم، سپس از درد ناشی از آن می‌گرییم، به سختی می‌گرییم و درد می‌کشیم. ما چه کرده‌ایم؟ ما با خودمان چه کرده‌ایم؟ خداوند می‌فرماید:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (شوری: ۳۰)

«هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده‌اید و (خداوند) بسیاری را نیز عفو می‌کند!»

بله، هرچه کنیم به خود کنیم! اما بنگرید که خداوند آیه را چگونه به پایان می‌رساند: «و خداوند از بسیاری در می‌گذرد.» کلمه‌ای که این‌جا مورد استفاده قرار گرفته، یعفو است که از العفو، یکی از صفات خداوند، گرفته شده است، که تنها به معنای بخشش یا آمرزش نیست، بلکه کاملاً پاک‌کننده «محو‌کننده» نیز معنی می‌شود. بنابراین اهمیتی ندارد که چند بار چاقو را در سینه‌ی خود فرو کرده‌ایم، خداوند ما را شفا می‌بخشد چنانچه گویا از ابتدا هیچ زخمی وجود نداشته است. خداوند ما را شفا می‌بخشد اگر او را بجویم تا زمانی که معتقدیم با از دست دادن

۱. هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. (مترجم)

هدایا قادر به ادامه دادن نیستیم، تنها خود را می‌فریبیم زیرا فقط از دست دادن خداوند و گم کردن او است که توان ادامه دادن را از ما خواهد گرفت. بسیاری از ما خداوند را گم کرده‌ایم و تصور می‌کنیم زنده ایم، درواقع وابستگی‌های نا به جای ما به هدیه و نعمت‌های اعطایی از سوی خداوند است که ما را می‌فریبند. در حالی که این خداوند است که نجات دهنده‌ی ماست، نه هدیه‌های ارسالی او؛ خداوند تنها حامی و تنها نیاز ماست. چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (زمر: ۳۶)

«آیا خداوند برای (نجات و دفاع از) بنده‌اش کافی نیست؟ اما آن‌ها تو را از غیر می‌ترسانند و هرکسی را که خداوند گمراه کند، هیچ هدایت‌کننده‌ای ندارد!»

همه‌ی ما نیازها و خواسته‌هایی داریم. مشکل از زمانی آغاز می‌شود که تصور می‌کنیم خواسته‌هایمان، همان نیازهایمان هستند. در این حالت تنها نیاز حقیقی ما، خداوند، به گزینه‌ای تبدیل می‌شود که گویا بدون آن می‌توانیم زندگی کنیم.

عذاب واقعی ما زمانی آغاز می‌شود که ما «اسباب و وسایل» را با «هدف و پایان» اشتباه می‌گیریم. خداوند تنها هدف و پایان است و باقی وسیله‌اند. زمانی که چشم از پایان برداریم، به هدف مان نخواهیم رسید و عذاب خواهیم کشید.

در حقیقت، هدف واقعی هدیه گرفتن، نزدیک کردن ما به خداوند است. به عنوان مثال پیامبر ﷺ فرموده‌اند ازدواج نصف دین است. زیرا اگر ازدواج درستی صورت گیرد می‌تواند تأثیر گسترده‌ای بر توسعه‌ی شخصیت فرد داشته باشد. سایر هدیه‌ها نیز همچون ازدواج وسیله‌ای برای نزدیک کردن ما به خداوند هستند. البته تا زمانی که در دستان مان باقی بمانند نه اینکه به قلب ما وارد شوند. به یاد داشته باشید آنچه در قلب است ما را کنترل می‌کند، به همین دلیل است که آنچه در قلب ماست باید ابدی و جاودانه باشد و هیچ گاه از بین نرود، درهم نشکند و ما را ترک نکند. و تنها خالق است که این خصوصیات را دارد.

آرامش حضور یار

همه ما سختی های زیادی را در زندگی تجربه کرده ایم، و من هم زمان با تجربه سخت ترین لحظات زندگی ام سفری به خانه خداوند داشتم. مقابل دیدگان من آسمان بود و زیباترین منظره از کعبه، اگرچه با جمعیت فراوانی که در هیچ جای دیگری نمی توان نظیرش را یافت احاطه شده بودم، اما برای من چنان بود که گویا در مقابل خدای خود تنها ایستاده ام.

من با کوله باری از اندوه، گنجی، پریشانی، گمان و دودلی به حج رفته بودم. ضعف و درد فراوانی به همراه داشتم. بین دو نقطه ترس و امیدواری سرگردان بودم، ترس از آنچه به من رسیده بود و امید به آنچه که امکان آمدنش بود مرا احاطه کرده بود. زمانی که رو به کعبه ایستاده بودم داستان حضرت موسی علیه السلام کنار دریای سرخ را به یاد آوردم که در مقابل چشمانش دریای بی کران بود و توسط ارتشی از پشت به دام افتاده بود، اما چشم بصیرتش خداوند را دید، و با الهام شدن راه فرار اگر چه ناامیدی و بی اعتمادی و هراس همراهانش را می دید، از اطمینان به خداوند صرف نظر نکرد.

در آن لحظه در میان هراس ها و نگرانی های ناشی از تلخی اتفاقات از سر

گذرانده، قلب من این آیه را شنید: ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ (شعرا: ۶۲)
 «چنین نیست، قطعاً پروردگارم با من است. به زودی مرا هدایت خواهد کرد.»^۱

پایه و اساس دین اسلام توحید است و توحید علاوه بر بیان شفاهی یگانگی خداوند معنای عمیق‌تری نیز دارد. درواقع توحید در مورد یگانگی هدف، ترس، پرستش و عشق نهایی ما است. همچنین یگانگی بصیرت و تمرکز بر یک نقطه مشخص و رسیدن به همان نقطه است. با متمرکز کردن قلب مان است که می‌توانیم به فراتر از درد و پریشانی بنگریم و از غم ناشی از مشکلات رهایی یابیم. اما قلب مان را چگونه و بر چه چیزی متمرکز کنیم؟

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: «هرکسی آخرت را بر هر چیزی مقدم شمارد، خداوند او را از خواسته‌های نفسانی اش رهایی می‌بخشد و بی‌نیاز می‌گرداند، امورش را جمع می‌کند و دنیا به او روی می‌آورد در حالی که آن فرد نسبت به آن بی‌میل است. و کسی که دنیا را بر هر چیز مقدم بدارد، خداوند ضعیف و پستی او را در مقابل چشمانش می‌آورد، و امور او را پراکنده می‌سازد و پوچی دنیا به سوی او می‌آید مگر آنچه که حکم شده است.»^۲

این سخن بدین معناست که هرچه بیشتر مرکز توجه ما دنیا باشد و هر چه بیشتر به دنبال دنیا و برآورده شدن نیازهای دنیوی مان بدویم دنیا بیشتر از ما دور می‌شود. هرچه بیشتر خواهان ثروت و دارایی باشیم بیشتر احساس نیاز و بی‌پولی خواهیم کرد. اگر پول مرکز توجه شخصی باشد آن را به دست خواهد آورد، اما همیشه ترس از دست دادنش را خواهد داشت. درواقع این تمایل و شیفتگی، خود ضعیف است و این است منظور پیامبر که پستی و خواری آن مقابل چشم چنین مردمی خواهد بود و همچنین طمع بیشتر به دست آوردن و ترس از دست دادن جایگزین قناعت خواهد شد.

۱. در سوره‌ی شعرا که خداوند داستان حضرت موسی علیه السلام را نقل می‌کند، در آیه‌ی ۶۱ زمانی که یاران موسی و لشکر فرعون یکدیگر را می‌بینند، یاران موسی می‌گویند: ما در چنگال فرعون گرفتار شدیم! و آیه‌ی ۶۲ جواب حضرت موسی به آنان است. (مترجم)

اما کسانی که خداوند را در مرکز توجه شان قرار می دهند دنیا به سمت آنان می آید و خداوند قناعت را در قلب شان قرار می دهد چنان که در صورت از دست دادن دارایی شان، در قلب شان احساس بی نیازی خواهند کرد. چنین افرادی همیشه خواهان بخشش و کمک به دیگران اند حتی اگر خود دارایی فراوانی نداشته باشند. هنگامی که با نیاز مالی، درد، تنهایی، ترس، دلشکستگی و ناراحتی مواجه اند و یا زمانی که توسط زندگی به دام افتاده اند رو به سوی خداوند می آورند و امیدشان به خداوند را هرگز از دست نمی دهند. این نوع تفکر تنها یک نظریه برای شادبودن نیست، بلکه وعده ای از سوی خداوند است. چنانچه خداوند در قرآن می فرماید:

﴿... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ ۲ - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ ۳﴾ (طلاق: ۲-۳)

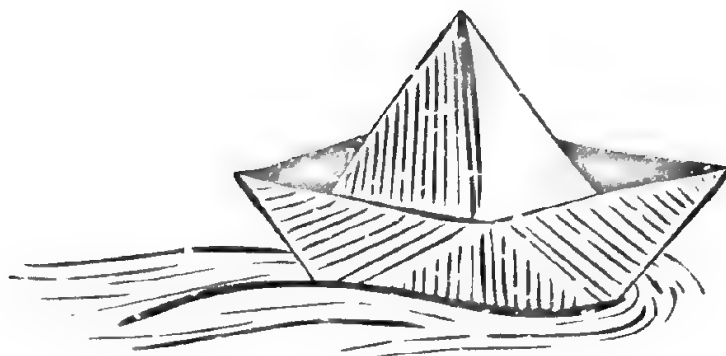
«... هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان نمی کند روزی می دهد و هر کس بر خدا توکل کند کفایت امرش را می کند...»

بنابراین خداوند برای کسانی که او را دغدغهی اصلی خود قرار داده اند، کافی است و هر اتفاقی برای آن ها آرامش به همراه دارد زیرا از نظر آن ها هر اتفاقی، خیر و به اراده ی خداوند است.

این وضعیت معتقدان و مؤمنین است، رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مورد ایشان می فرماید: «امور معتقدین و مؤمنین حیرت آور و شگفت انگیز است، برای آنان در هر چیزی خیر و خوبی است و این تنها مختص به آنان است، زمانی که اتفاق خوشایندی رخ می دهد، سپاسگذارند که برای آنان خوب است و در صورتی که اتفاق ناخوشایندی برایشان رخ می دهد، صبوری پیشه می کنند که این (نیز) برای آنان خوب است.»^۱ بنابراین در قلب مؤمنین نوعی بهشت است که ابن تیمیه رحمته الله علیه در موردش می فرماید: «حقیقتاً بهشتی در این دنیا وجود دارد که هر کس به

آن وارد نشود، وارد بهشت آن جهان نیز نخواهد شد.»
 در چنین بهشتی آرامش کامل، حسی گذرا نیست بلکه حالتی همیشگی و
 جاودانه است.

■ ■ ■

اقیانوس دنیا

زیبایی اقیانوس چشم گیر و شگفت آور است و با تمام آن زیبایی ها، ممکن است کشنده نیز باشد. همان امواج خیره کننده که ما از لب ساحل آن را می ستاییم می تواند ما را به کام مرگ بکشاند. آب، مایع حیات مان، می تواند با غرق کردن ما پایان بخش زندگی مان نیز باشد، همان اقیانوسی که کشتی ها را به طور شناور نگه می دارد، می تواند آن ها را در هم شکنند و غرق شان سازد.

این دنیا نیز دقیقاً مانند اقیانوس است و قلب های ما همچون کشتی است. اقیانوس می تواند نیازهای ما را برآورده و ما را در رسیدن به مقصدمان یاری کند؛ اما باید همواره به یاد داشته باشیم که تنها یک وسیله است و تصور نگه داشتنش را نداشته باشیم و گمان نکنیم که ماندگار است.

چه می شود اگر تصور کنیم که اقیانوس مقصد و پایان و چیزی فراتر از "وسیله بودنش" است؟ تا زمانی که آب اقیانوس خارج از کشتی است، کشتی به حرکتش ادامه خواهد داد و تحت کنترل ما خواهد بود اما چه اتفاقی می افتد زمانی که آب به درون کشتی نفوذ کند؟ زمانی که دنیا فقط اقیانوس خارج از قلب ما نباشد؟ چه اتفاقی می افتد زمانی که دنیا به قلب ما وارد شود؟ این همان زمانی است که کشتی

غرق می‌شود.

زمانی که آب اقیانوس وارد کشتی شود و آن را در برگیرد، آن کشتی دیگر تحت کنترل ما نخواهد بود بلکه تحت کنترل اقیانوس است و این همان زمانی است که دنیایی که باید تحت کنترل ما باشد، ما را به کنترل خویش درمی‌آورد. برای شناور ماندن و غرق نشدن، باید دنیا را همان طور که هست ببینیم و بپذیریم. چنانچه خداوند می‌فرماید:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران: ۱۹۰)

«مسلمانان در آفرینش آسمان‌ها و زمین و آمد و رفت شب و روز، نشانه‌های روشنی برای خردمندان است.»

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که برای استفاده ما خلق شده است نه وابستگی و دلبستگی ما به آن، و توجه داشته باشیم زهد و عدم وابستگی به دنیا به معنای عدم تعامل با آن نیست. به منظور درک بهتر، می‌توانیم به داستانی از الگوی زندگی مان، پیامبر ﷺ که انس روایت کرده است، نگاهی داشته باشیم: سه نفر به خانه ی همسران پیامبر آمدند و از عبادت پیامبر سؤال نمودند. وقتی که از آن خبر یافتند مانند این بود که آن را کم و ناچیز دانستند و گفتند: "ما کجا و پیامبر کجا، در صورتی که ایشان، گناهان گذشته و آینده اش آمرزیده شده است. یکی از آن‌ها گفت: من تا زنده‌ام تمام شبها را نماز خواهم خواند، دیگری گفت من تمام روزها را روزه خواهم گرفت و آن یکی گفت من از زنان دوری می‌کنم و هرگز ازدواج نخواهم کرد. سپس پیامبر ﷺ تشریف آوردند و فرمودند: "شما بودید که چنین و چنان می‌گفتید؟ به خدا سوگند من بیشتر از همه‌ی شما از خداوند می‌ترسم و پرهیزگارترم با این حال روزه می‌گیرم و افطار می‌کنم، عبادت می‌کنم و می‌خواهم، با زنان هم ازدواج می‌کنم؛ کسی که از سنت من رو بگرداند از من نیست.»

پیامبر به منظور زهد و رها سازی از دنیا، از دنیا صرف نظر نکرد بلکه زهد او عمیق‌تر و ناشی از آزاد سازی قلب ایشان از دنیا و مادیات بود. ایشان به درستی

سخنان خداوند را درک کرده بودند چنانچه خداوند فرموده اند:

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (عنکبوت: ۶۴)

«این زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست؛ و زندگی واقعی سرای آخرت است، اگر می دانستند.»

زهد حتی به این معنی نیست که نمی توانیم صاحب دارایی های دنیوی باشیم چنانچه بسیاری از صحابه بزرگ پیامبر ثروتمند بودند، بلکه به این معنی است که این دنیا را همان طور که واقعاً هست بینیم و با آن در تعامل باشیم. بپذیریم که این دنیا تنها یک وسیله است نه هدف و باید در دستان ما باقی بماند نه در قلب ما جای بگیرد. همان طور که حضرت علی رضی الله عنه به زیبایی بیان می کند: «زهد به این معنی نیست که چیزی نداشته باشید، بلکه به این معناست که آنچه دارید شما را تصاحب نکند.»

همچون زمانی که آب اقیانوس وارد کشتی می شود، لحظه ای که اجازه دهیم دنیا وارد قلب ما شود ما نیز غرق خواهیم شد. اقیانوس هرگز به قصد وارد شدن به کشتی خلق نشده است، بلکه به این منظور خلق شده است که تنها به عنوان یک وسیله و ابزار در خارج از کشتی باقی بماند. و به همان شکل یک وسیله نیز نباید وارد قلب ما شود و یا ما را کنترل کند. چنین است که خداوند بارها و بارها در قرآن از دنیا به عنوان «متاع» یاد کرده است که می تواند به عنوان «منبع زودگذر و فانی لذت های دنیوی» معنی شود.^۱

درواقع دنیا یک منبع، یک وسیله، یک ابزار و یک مسیر نه مقصد و هدف نهایی مان است. این همان مفهومی است که پیامبر ﷺ بسیار شیوا بیان نموده اند: «من در دنیا همچون سواری هستم که ساعتی زیر سایه ی درختی استراحت و سپس کوچ می کند.»^۲

۱. متاع/matā در فرهنگ فارسی عمید: کالا، اسباب و... و در فرهنگ قرآنی به عنوان «کالا و هر چیزی که از آن تمتع و بهره ببرند» معنی شده است. (مترجم)

۲. امام احمد ترمذی.

گذران زندگی شما زمانی که مسافرید و یا می دانید در مکانی به طور موقت ساکن هستید، چگونه است؟ به شهری در میانه راه که تنها شبی را در آن اقامت دارید، چگونه وابسته می شوید؟ زمانی که رئیس تان شما را برای مأموریتی به شهر یا کشور دیگری می فرستد، و شما نمی دانید چه زمانی سفرتان به پایان خواهد رسید، آیا مبلغ کلانی را برای وسایل زندگی و یا تمام پس اندازتان را در آنجا هزینه خواهید کرد؟ مسلماً خیر. شما طوری در آنجا زندگی خواهید کرد که هر لحظه آماده بازگشت باشید.

طرز فکر یک مسافر چنین است، به طوری که نوعی عدم وابستگی با علم به موقتی بودن شرایط در قلبش ایجاد خواهد شد. پیامبر ﷺ در حدیثی خطر مجذوب و اسیر دنیا شدن را به نحوی بیان می کنند که گویا از هیچ اتفاقی بیش از آن برای ما نمی ترسیدند. ایشان می فرمایند: «به خدا سوگند من از فقر برای شما نمی ترسم، بلکه ترس من از آن است که دنیا همچنان که به روی پیشینیان شما باز شد، به روی شما نیز باز شود و همچون آنان بر سر آن به رقابت برخیزید. در نتیجه دنیا شما را نیز همانند آنان به نابودی افکند.»

پیامبر ﷺ حقیقت دنیا را به خوبی می دانستند، که در دنیا بودن بدون جزئی از آن بودن به چه معناست. ایشان دریایی را پیمودند که ما نیز باید بپیماییم با این تفاوت که ایشان به خوبی می دانستند که کشتی شان از کدام سو آمده و به کدام سو در حرکت است. ایشان می دانستند اقیانوس پر تلاطو در نور خورشید، می تواند قبرستانی برای کشتی های شناور در آن باشد.

قلب را پس بگیر

هیچ کس به انتخاب خود سقوط نمی کند و یا غرق نمی شود. اما گاهی اوقات بسیار سخت است که هنگام عبور از اقیانوس زندگی، از قلب مان در مقابل دنیا محافظت کنیم و گاهی دنیا به قلب ما نفوذ می کند و قلب ما را نیز درهم می شکند.

اگر شما اجازه دهید دنیا به قلب تان نفوذ کند و بدان راه یابد، آن را تصاحب خواهد کرد و شما را در عمیق ترین قسمت دنیا به دام خواهد انداخت و کف اقیانوس را لمس و پایین ترین نقطه ی ممکن را تجربه خواهید کرد. در آن نقطه گمان خواهید کرد که شکسته شده اید و توسط گناهان تان و عشق به این دنیا به دام افتاده اید و توسط تاریکی احاطه گشته اید.

با این حال، این مکان تاریک، نقطه پایان نیست. به یاد داشته باشید که تاریکی شب، سپیده دم را به دنبال دارد. تا زمانی که قلب شما می تپد گواه آن است که زنده اید و مجبور نیستید در آن نقطه بمیرید. گاهی اوقات کف اقیانوس تنها توقفی طی مسیر است. زمانی که در پایین ترین نقطه هستید با دو انتخاب مواجه اید؛ می توانید کف اقیانوس بمانید تا زمانی که غرق شوید، یا می توانید دست به جمع آوری مروارید بزنید و به سطح آب شنا کنید و بالا بیایید که اگر

چنین کنید قوی تر و ثروتمندتر از قبل خواهید بود. اگر خداوند را بخوانید، قادر خواهد بود تاریکی دنیا را با نور جایگزین کند، می تواند بزرگترین ضعف شما را به بزرگترین توانایی تان تبدیل کند و وسیله ای را برای رشد کردن، تطهیر و رستگاری شما به وجود آورد.

گاهی دگرگونی و تغییر با یک سقوط آغاز می شود. هیچ گاه از افتادن نهراسید، بلکه از آن درس فروتنی و تواضع بیاموزید و قوی تر از قبل و با آگاهی به نیازتان به خداوند، دوباره به پا خیزید. با افتادن، ضعف خودتان را ببینید و به عظمت و بزرگی خداوند پی ببرید.

بازنده و فریب خورده ای واقعی کسی است که خودش را می بیند اما خداوند و نیازش به خداوند را نمی بیند، بر توانایی ها و ابزار و وسایلی که در اختیار دارد متکی است و فراموش می کند که آن وسایل، توانایی هایش، روحش و هر چه که در جهان هستی است از وجود خداوند است.

خداوند را طلب کنید که شما را برگرداند و زمانی که چنین کند کشتی شما را دوباره خواهد ساخت و قلبی را که تصور می کردید برای همیشه آسیب دیده است را بهبود خواهد بخشید. آنچه شکسته بود را ترمیم خواهد کرد، و بدانید که تنها خداوند می تواند چنین کند. زمانی که خداوند شما را نجات بخشد، بابت سقوط تان از او طلب بخشش کنید و بابت بازگشت تان سپاسگذار او باشید. همان طور که ابن قیم ^{رحمته الله علیه} می گوید: «زمانی که حضرت آدم از بهشت خارج شد، شیطان به وجد آمد و شادی کرد، اما نمی دانست زمانی که غواص به عمق اقیانوس فرومی رود، دست به جمع آوری مروارید می زند و سطح آب باز می گردد.»

خاصیت شگفت انگیز توبه و برگشت به سوی خداوند این است که توبه همچون صیقل دادن قلب است. به طوری که صیقل فقط تمیز نمی کند بلکه آن چیزی که صیقل داده شده است براق تر از قبل از کثیف شدنش می گردد. اگر به سوی خداوند برگردیم، بخشش او را طلب کنیم و زندگی و قلب مان را مجدداً بر خداوند متمرکز کنیم، امکان آن را خواهیم داشت که غنی تر از قبل گردیم و یا حتی

چنان میویه که گویا هرگز سقوط نکرده ایم.

گاهی اوقات افتادن و سقوط کردن و دوباره بالا آمدن و برخاستن، چنان فضیلت و فروشی به ما می بخشد که هرگز نداشته ایم. چنانچه ابن قیم به نقل از یکی از بزرگان سلف می نویسد: «به راستی بنده ای عمل گناهی مرتکب می شود و با آن وارد بهشت می شود و کس دیگری با عملی نیک وارد جهنم می شود. پرسیده شد: چگونه؟ جواب داد: کسی که گناهی را مرتکب می شود و مدام به آن فکر می کند و مسبب می شود بترسد و از انجام آن پشیمان گردد و بابت آن اشک بریزد و با قلبی شکسته و با سری که از تواضع به زیر افکنده است در مقابل خداوند بیستد، آن گناه باعث وارد شدن او به بهشت می شود. در مقابل کسی که کار نیکی انجام می دهد و تشخیص نمی دهد که آن مرحمت و توفیقی از سوی خداوند بوده است، مسبب می شود که متکبر شود و با خود بگوید من به چنین و چنان دست یافته، در نتیجه خودپرست و مغرور می گردد به طوری که آن عمل باعث تخریب و ویرانی او می گردد.»

خداوند در قرآن به ما یادآوری می کنند که هیچ گاه امیدمان را از دست ندهیم:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (زمر: ۵۳)

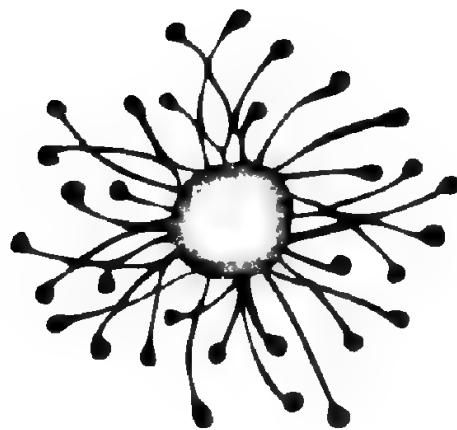
«بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید از رحمت خدا نومید نشوید که خداوند همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.»

در واقع این آیه برای تمام کسانی که به خودشان ظلم و ستم کرده اند و در زندانی از خواهش های نفسانی گرفتار شده اند، دعوت بازگشت به سوی خداوند است. این آیه برای تمام آن هایی که به اقیانوس دنیا وارد شده اند و با امواج شکننده ی آن احاطه گشته اند و یا در کف اقیانوس به دام افتاده اند راه نجات و امیدواری است.

پس بالا بیا، به سوی هوا، به سوی دنیای واقعی خارج از اقیانوس و به سوی آزادی ات شنا کن و بالا بیا. به زندگی برگرد. پرده ای که با گناهانت دوخته ای

کنار بزن. حجاب بین خود و زندگی را، بین خود و روشنایی و بین خود و خداوند را کنار بزن. حجاب را کنار بزن و بلند شو و بدان آن لحظه‌ای که تصور می‌کنی همه‌ی درها بسته است، همیشه یک در باز وجود دارد. آن در را بجو. خداوند را طلب کن که تو را در گذر از امواج اقیانوس بی رحم به سوی رحمت و روشنایی هدایت خواهد کرد.

این دنیا نمی‌تواند تو را در هم شکند مگر زمانی که به او اجازه دهی و نمی‌تواند وجودت را تصاحب کند مگر زمانی که کلید ها را به او دهی و قلب خود را به او تقدیم کنی. اگر مدت زمانست که کلید ها را به دنیا سپرده‌ای، آن را پس بگیر. این نقطه‌ی پایان نیست و مجبور به مردن در این مکان نیستی، قلبت را پس بگیر و در دستان صاحب حقیقی اش، خداوند، قرار بده.

فصل دوم

- عشق /
- رهایی /
- آیا احساسی که تجربه می‌کنم،؟ /
- در جستجوی عشق /
- حقیقت عشق /
- یافتن معشوق و محبوب واقعی /
- ازدواج، سنت به هم پیوستن /

عشق

همه ما خواهان عشقیم اما گاهی عادت را با عشق اشتباه می گیریم. عادت در نتیجه خود خواهی و عشق به خود است و وابستگی و ترس به همراه دارد، در حالیکه عشق پاک و خالص، نه تنها ناشی از نیازهای ما و یا بخشندگی دیگران نمی باشد بلکه از توانایی ها و بخشندگی ما سرچشمه می گیرد.

رهایی

گمان کرد مرد رویاهایش را یافته است. دیدن او همچون تماشای طلوع آفتاب در یک روز برفی و طوفانی بود. طولی نکشید مجذوب شدن به پرستش تبدیل شد، به جز او را نمی دید و جز او را نمی خواست. تمام خوشی های دنیا بدون او ناچیز بود و ترک کردنش چنان بود که گویا روحش خراشیده می شد. این چنین سارا گمان کرد عاشق شده است. درد ناشی از اسارت در زندان خود ساخته ی جدیدش از تمام دردهایی که تا به حال در زندگی کشیده بود سخت تر و غیرقابل تحمل تر بود. سارا اسیر آرزوها و امیالش گشته بود و این همان اسارتی است که ابن تیمیه در موردش فرمودند: «زندانی واقعی کسی است که قلبش از خداوند دور نگه داشته شده و خواهش های نفسانی و امیالش او را به بندگی گرفته باشد.»^۱

ما انسان ها با فطرت مشخصی خلق شده ایم که ما را به سوی شناخت یگانگی خداوند و به کارگیری آن در زندگی سوق می دهد. بنابراین هیچ فاجعه ای، هیچ از دست دادنی و هیچ سختی در زندگی به اندازه ی قرار دادن چیزی به جای خداوند در قلب مان، ما را نمی رنجاند و این همان دلیل درد بی انتهای سارا است و بیانگر حقیقت عمیقی است که داستان او از جهان هستی روایت می کند.

با عاشق شدن، احترام گذاشتن و یا تسلیم شدن به چیزی یا کسی چنان که تنها لایق خداوند است - در واقع شرک در هر سطحی - چنان روح بشری ما را می آزارد که هیچ مصیبت دنیوی نمی تواند چنین اثری داشته باشد. شاید اهمیت شناخت معبود زمانی آشکار شود که بدانیم از دست دادن معبود ما را به چه سویی خواهد کشاند و چه عواقبی در پی خواهد داشت.

در ۲۲ جولای سال ۲۰۱۰ نشریه‌ی *The time of India* گزارشی مبنی بر خودسوزی خانمی چهل ساله به دلیل عدم توانایی در باروری بعد از نوزده سال ازدواج منتشر کرد و چند روز قبل از این اتفاق در ۱۶ جولای، گزارشی از سوی پلیس منتشر شد که جوانی بیست و دو ساله به دلیل ترک شدن توسط دوست دخترش دست به خودکشی زده است. بیشتر مردم می توانند با دردی که این افراد تجربه کرده اند همدردی کنند و عده‌ی زیادی ممکن است در موقعیت مشابه دل شکسته و یا دچار اندوه بسیار شوند. اما اگر دلیل زیستن ما بچه دار شدن و یا بودن شخص به خصوصی در زندگی مان است، باید در هدف آفرینش خود و زندگی مان به طور اساسی بیاندیشیم. اگر هدف زندگی و دلیل پیدایش ما فانی، موقت و زودگذر باشد، نتیجه‌ی جز درهم شکستن و به تباهی کشاندن ما در پی نخواهد داشت. چه اتفاقی می افتد اگر هنگام بالا رفتن از کوه به شاخه‌ی نازکی آویزان شویم که ما را نگه دارد؟ مسلماً شاخه خواهد شکست و سقوط خواهیم کرد.

این حقیقت در مورد جهان معنوی نیز صدق می کند، چنان که خداوند در قرآن می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ (حج: ۷۳)

«ای مردم! مثلی زده شده است، به آن گوش فرا دهید: کسانی را که غیر از خدا می خوانید، هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند هرچند برای این کار دست به دست هم دهند! و هرگاه مگس چیزی از آن‌ها برباید نمی توانند آن را باز

پس گیرند! هم این طلب‌کنندگان ناتوانند هم آن مطلوبان (هم این عابدان، هم آن معبودان).»

این آیه پیام بسیار عمیقی دارد: هر زمانی که در جستجو و یا در طلب چیزی غیر از خداوند هستید، به دلیل سست و ضعیف بودن آن، شما نیز ضعیف و سست می‌گردید. حتی اگر آنچه خواهانش هستید را به دست بیاورید، برای شما کافی نخواهد بود و خواهان به دست آوردن چیز دیگری خواهید شد و هرگز قناعت واقعی و خرسندی را تجربه نخواهید کرد. شاید به همین دلیل است که هر چیزی در دنیای ما جدید و به روز می‌شود، تلفن، ماشین، کامپیوتر و و ما هر روز در جستجوی مدل بهتری هستیم.

تنها یک راه برای آزادی از این اسارت وجود دارد، آن زمان که تمام تکیه مان را بر آنچه تنزل ناپذیر، شکست ناپذیر و پایان ناپذیر است قرار دهیم، سقوط نخواهیم کرد و نخواهیم شکست. چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (بقره: ۲۵۶)

«در قبول دین اکراهی (تردیدی) نیست، (زیرا) راه درست از راه انحرافی روشن شده است. بنابراین کسی که به طاغوت (بت، شیطان و هر موجود طغیانگر) کافر شود و به خدا ایمان آورد، به دستگیری محکمی چنگ زده است که گسستن برای آن نیست. خداوند شنوا و داناست.»

وقتی نگه‌دارنده‌ی شما قوی است، شما نیز قوی می‌شوید و با آن قدرت و نیرو به آزادی حقیقی خواهید رسید. چنانچه ابن تیمیه رحمته الله علیه می‌گوید: «از دست دشمنان من چه کاری ساخته است؟ بهشت و باغ و بستان من در قلب من است و همیشه با من اند و هرگز مرا ترک نخواهد کرد. اگر مرا زندانی کنند، در باغم خلوت کرده‌ام. اگر مرا اخراج و تبعید کنند، سیاحت و سفر است و اگر هم مرا بکشند شهادت است.»^۱

این تیمیه بنده‌ای را توصیف می‌کند که قلبش آزاد ورهاست. کسی که قلبش از قید و بندهای این دنیا و هر آن چه در آن است، آزاد گشته است و به خوبی دریافته است که فاجعه و مصیبت واقعی فاصله گرفتن از توحید و یگانگی است. کسی که به خوبی دریافته است پرستش شخص یا چیزی غیر از آن کسی که ارزش پرستیدن را دارد رنجی بر طرف نشدنی در پی خواهد داشت. این همان قلبی است که به خوبی دریافته است که زندان حقیقی زندانی است که در نتیجه قرار دادن عابد به جای معبود است و آن معبود می‌تواند امیال شخصی، ثروت، شغل، همسر و فرزندان و یا حتی عشق به شخصی باشد. همینخدایان دروغین هستند که ما را به دام می‌اندازند، به بندگی می‌گیرند و ما آن‌ها را هدف نهایی خود قرار می‌دهیم. درد ناشی از این بندگی و اسارت، عمیق‌ترین دردی است که ممکن است این زندگی به ما تحمیل کند.

داستان حضرت یونس علیه السلام این حقیقت را به زیبایی بیان می‌کند. آن زمان که در تاریکی شکم نهنگ به دام افتاد، تنها یک راه خروج وجود داشت و آن هم بازگشت کامل به سوی خداوند، درک یگانگی او و اعتراف به ضعف بشری خود بود. همان طور که از دعای ایشان می‌توان به این حقیقت پی برد:

﴿...لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (انبیاء: ۸۷)

«... (خداوند!) جز تو معبودی نیست! منزهی تو! من از ستمکاران بودم!»

بسیاری از ما درون شکم نهنگ‌هایی از امیال و خواهش‌های نفسانی‌مان و معبودهایی که می‌پرستیم به دام افتاده‌ایم و توسط آن‌ها به اسارت گرفته شده‌ایم. این اسارت نتیجه‌ی قراردادن هر چیزی در جای مخصوص خداوند در قلب مان است که باعث می‌شود ما دردناک‌ترین زندان‌ها را برای خویش خلق کنیم. یک زندان دنیوی تنها چیزهایی که موقت و ذاتاً ناقص اند را از ما دور می‌کند. ولی این زندان معنوی خود ساخته، آنچه را که نهایی و کامل است را خداوند و ارتباط با ایشان را از ما می‌گیرد.

آیا احساسی که تجربه می‌کنم، عشق است؟

«عشق یک بیماری روحی است.» و یا حداقل تصور افلاطون از عشق چنین است. اما در واقع اگر یک فرد عاشق یا کسی که به تصور خود عشق را تجربه کرده است با این جمله و حقیقت آن بنابر تجربه شخص‌اش موافق باشد، باید در حقیقت عشق خود کمی تردید کند که مبادا اشتباهی رخ نداده باشد و مفهوم عشق را به درستی درک کرده باشد. زیرا آنچه که یک بیماری روحی است نمی‌تواند عشق باشد، بلکه هوی و هوس است. برخلاف آنچه که فیلم‌ها نمایش می‌دهند و تفکر رایج در فرهنگ ماست، آن علاقه‌ی ویران‌کننده‌ی شدیدی که حاضر شویم هرچیزی را در راه آن فدا کنیم عشق نیست. بلکه «هوی» است و این دقیقا همان کلمه‌ای است که قرآن برای اشاره به امیال و خواسته‌های پوچ و هوس‌های انسان به کار می‌برد. خداوند مردمی که امیال‌شان را کورکورانه دنبال می‌کنند را به کسانی که به شدت گمراهند شبیه می‌داند:

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ
بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (قصص: ۵۰)

«اگر دعوت تو را اجابت نکردند، بدان که آنان تنها از هوس‌های خود

پیروی می‌کنند و آیا گمراه تراز آن کسی که پیرو هوای نفس خویش است و هدایت الهی را نمی‌پذیرد کسی یافت می‌شود؟! مسلماً خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی‌کند.»

آنگاه که به جای پذیرفتن هدایت خداوند، تسلیم هوای نفس شدن را برمی‌گزینیم و آن دم که عشق و علاقه‌ی ما به خواسته‌های مان از عشق ما به خداوند پیشی می‌گیرد، در واقع ما آنچه را که مشتاق و در آرزویش هستیم را به عنوان معبود و پرستش امیال و خواهش‌های نفسانی مان را برگزیده‌ایم. چنانچه خداوند می‌فرماید:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ (بقره: ۱۶۵)

«بعضی از مردم، معبودهایی غیر از خداوند برای خود انتخاب می‌کنند و آن‌ها را همچون خدا دوست دارند. اما آن‌ها که ایمان دارند عشق‌شان به خدا (از مشرکان به معبودشان) شدیدتر است و آن‌ها که ستم کردند (و معبودی غیر از خداوند برگزیدند) هنگامی که عذاب الهی را مشاهده کنند، خواهند دانست که تمام قدرت از آن خداست و خدا دارای مجازات شدید است؛ (نه معبودهای خیالی که از آن‌ها می‌هراسند).»

اگر عشق و علاقه ما به کسی یا چیزی باعث شود که از خانواده، عزت و کرامت، بدن، عقل و شعور، آرامش ذهنی، دین و حتی از خدای مان که ما را از هیچ خلق کرده است دست بکشیم؛ باید بدانیم که ما عاشق نیستیم بلکه برده خواسته‌های خود هستیم. در چنین حالتی همچون شخصی خواهیم بود که خداوند در موردش می‌فرماید:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (جاثیه: ۲۳)

«آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و

خداوند او را با آگاهی (بر این که شایسته هدایت نیست) گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مهر زده و بر چشمش پرده‌ای افکنده است؟ با این حال چه کسی می‌تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟ آیا متذکر نمی‌شوید؟!»

باید همواره به یاد داشته باشیم که هوی و هوس، لذت و خوشی نیست بلکه نوعی زندان است. اسارتی ذهنی، جسمی، روحی، اعتیاد و نوعی پرستش است. نمونه‌های فراوانی را در مورد این حقیقت در ادبیات جهان می‌توان یافت. در کتاب آرزوهای بزرگ از چارلز دیکنز، پیپ در مورد عشق به استلا چنین توضیح می‌دهد: «من با تمام غم و اندوهم این را می‌دانم که غالباً (اگر همیشگی نباشد) عشق او مخالف عقل، منطق و دلیل، بر خلاف قسم و سوگند، آرامش، امیدواری و شادی است و این عشق سراسر یأس و ناامیدی است.» شخصیت دیگر رمان آرزوهای بزرگ، خانم هاویشام، در مورد عشق چنین توضیح می‌دهد: «من به تو خواهم گفت... که عشق واقعی چیست. عشق پرستشی کورکورانه، تسلیم مطلق، اهمیت ندادن به خود و جهان پیرامون، حتی دست کشیدن از قلب و روح و کوچک شمردن و تحقیر شخصیت خود می‌باشد. این درست همان تجربه است که من از سر گذراندم.»

عشق واقعی چنان که خداوند می‌فرماید یک بیماری و ابتلا نیست، بلکه محبت و رحمت است:

﴿مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (روم: ۲۱)

«و از نشانه‌های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میان‌تان مودت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می‌کنند.»

بنابراین عشق حقیقی سراسر آرامش است نه عذاب و بیماری روحی، احساس ناشی از عشق است که به شما اجازه می‌دهد با خودتان و با خدای تان در آرامش باشید. ولی هوای نفس برخلاف آن است و باعث می‌شود احساس بدبختی کنید.

مانند دارو و یا مخدر عمل می‌کند، شما را مشتاق نگه می‌دارد و هرچه بیشتر به دست آورید، احساس قناعت نخواهید کرد و برای شما کافی نخواهد بود. تمام تلاش‌تان را به منظور دستیابی به آن خواهیم نمود و حتی ممکن است خودتان را در این راه فدا کنید اما هرگز شادی و آرامش پایدار را به همراه نخواهد داشت.

اگرچه هدف هرکسی رسیدن به شادی نهایی و پایدار است اما هستند کسانی که در تشخیص هوای نفس از عشق دچار مشکل می‌شوند. روشی موثر به منظور تشخیص عشق از هوای نفس وجود دارد و آن نیز پاسخ به این پرسش است: که آیا نزدیک شدن به معشوق مرا به خداوند نزدیک می‌کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا معشوق جایگزین خداوند در قلب من شده است؟

عشق واقعی هرگز نباید در تناقض و یا در رقابت با عشق به خداوند باشد بلکه باید عشق به خداوند را تقویت کند. به همین دلیل است که عشق واقعی تنها در محدوده‌ای که از جانب خداوند مجاز شمرده شده است، امکان پذیر است و خارج از آن محدوده، چیزی به جز هوی نیست.

بندگی خداوند و بندگی هوی و هوس اساساً مخالف و ناسازگار یکدیگر هستند. بنابراین ما یا بندگان خداییم یا بندگان هوی و هوس مان، و بندگی هردو با هم امکان پذیر نیست. تنها با مبارزه در مقابل لذت‌های کاذب است که می‌توانیم به لذت‌های واقعی دست یابیم. به همین دلیل مبارزه و تلاش کردن به منظور کنترل خواهش‌های نفسانی مان شرط لازم و اساسی برای دستیابی به بهشت است. خداوند می‌فرماید:

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ ۴۰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾
(نازعات: ۴۰-۴۱)

«وآن کسی که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوی باز دارد، قطعاً بهشت جایگاه اوست!»

در جستجوی عشق

محتاج بود و بخشی از زندگی ام را در طلب و جستجوی مخلوق سپری کردم. به دوستان و اطرافیانم نیاز داشتم و حاصل آن نیازمندی همیشگی، احساس یأس دائمی بود. در واقع قلب من دائماً در پی دیگران بود و به تعبیری ساده آنچه قلب ما را مشغول می‌کند عشق است.

نیاز به دادن و ستاندن عشق همچون سایر نیازهای ما توسط خداوند به منظور و هدف مشخصی در وجود ما نهاده شده است. در واقع این نیازها همچون محرکی عمل می‌کنند که ما را به سوی خداوند بازگردانند. ما با خداوند آغاز شده‌ایم و خداوند خواهان بازگشت ما به سوی خویش حتی در همین زندگی دنیوی است، در واقع چنین محرک‌هایی در وجود ما به منظور بازگشت ما به خانه نهاده شده است. ما نمی‌توانیم اشتیاق بازگشت به اصل مان را انکار کنیم اما به دلیل برآوردن نیازهای مان در جای اشتباه، همان نیازها به جای بازگرداندن ما به سوی خالق، ما را به سوی مخلوق می‌کشانند و این همان جایی است که در مسیر گم می‌شویم.

چرا ما به دنبال پول، توجه دیگران، مقام و یا قدرتیم؟ شاید به این دلیل باشد که

از نظر ما با داشتن چنین چیزهایی می توانیم به عشق و احترام دست یابیم و درواقع ما خواهان عشق و احترامیم. همه‌ی ما محرک های مشابهی درون خود داریم اما از آنجایی که بشر عجول است، ترجیح می دهیم بی درنگ آنچه که خواهانش هستیم را به دست آوریم. ابتدا به سوی آنچه که توان دیدن، احساس کردن و یا لمس کردنش را داریم، به سوی آنچه می پنداریم نزدیک تر است و امکان دسترسی به آن آسان تر می نماید می رویم و این چنین است که رو به مخلوق می آوریم.

گمان می کنیم هرچه بیشتر به دنبال عشق مردم، ثروت، زیبایی، مقام و دنیا بدویم بیشتر به دست خواهیم آورد. می پنداریم هرچه بیشتر مشتاق چیزی باشیم که خواهان آنیم، احتمال دست یابی به آن بیشتر خواهد بود و زمانی که به آن دست نمی یابیم خشمگین می گردیم، حتی از خدای خود خشمگین می شویم. مانند این است که اشتیاق ما و خواسته های ما به نوعی ما را محق بر داشتن آن می سازد. اما هر چه بیشتر در این باور اشتباه غرق شویم بیشتر در رسیدن به اهداف مان شکست می خوریم زیرا که هرچه بیشتر خواهان مخلوق باشیم احتمال دستیابی به آن کاهش می یابد. اگر آنچه بدان نیاز داریم عشق باشد و ما از مخلوق طلبش کنیم، هرگز به آن دست نخواهیم یافت و یا به اندازه کافی آن را به دست نخواهیم آورد. هر چیز مطلوبی که تنها به خاطر مخلوق خوشایند ما باشد، از ما فاصله خواهد گرفت و هیچ گاه برای ما کافی نخواهد بود و خلأ درونی ما را پر نخواهد کرد.

حتی خود شادی: هرچه بیشتر در پی آن بدویم، بیشتر از ما فاصله می گیرد. اما اگر به جای دویدن به سوی شادی به سوی خداوند رویم، شادی به سوی ما خواهد آمد. اگر به سوی خداوند بشتاییم، عشق مردم به سوی ما خواهد شتافت؛ موفقیت واقعی در این دنیا و در جهان دیگر و به دنبال آن نعمت و برکت نیز به سوی ما خواهد شتافت. این همان فرمول پنهانی است که ظالمان و پادشاهان در طول تاریخ، شهرها را ویران و جهان را جستجو کرده اند که آن را بیابند اما موفق نبوده اند. این یک قاعده کلی است که نیاز به دانستن و درک آن داریم.

این مفهوم به زیبایی در کلام پیامبران بیان شده است زمانی که شخصی نزد پیامبر آمد و به ایشان گفت: «ای رسول خدا! مرا به کاری راهنمایی کن که اگر آن

را انجام دهم الله و مردم مرا دوست بدارند؛ پیامبر فرمودند:

«إِزْغَبْ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ»

«آنچه را نزد خداست بطلب تا خدا تو را دوست بدارد و از آنچه نزد مردم است چشم پپوش تا مردم تو را دوست بدارند.»^۱

با تمام آنچه خداوند به ما بخشیده است، با تمام وجود به سوی خداوند حرکت کنیم. هر هدف، هر فکر و هر پایانی را به منظور رسیدن به خداوند قرار دهیم و این چنین خداوند معنا و هدف تلاش های ما می گردد و زمانی که خداوند پایان هر چیزیست، ما هیچ گاه نباید از تلاش کردن به منظور بهترین بودن، بهترین مادر، بهترین پدر، بهترین همسایه، شاگرد، فرزند و کارمند و... در راه و برای خداوند دست بکشیم. درسی که از پیامبران (سلام و درود خداوند بر همه ی آنان) برای ما به ارث گذاشته شده است نیز همین است: تلاش، تلاش، تلاش کردن.

به عنوان مثال پیامبر اسلام ﷺ بهترین رهبر، بهترین پدر، بهترین شوهر و بهترین دوست بودند. جسم ایشان در این دنیا بود و به سختی می کوشید اما قلب شان با خداوند مشغول بود و می توان گفت در آن واحد قلب شان در خانه بود زیرا ایشان فراتر از وهم و خیالات این دنیا را بینند. با این حال به شدت در این جهان زحمت کشیدند، شکنجه شدند و حتی گریستند اما دست از تلاش و کوشش برنداشتند و با تمام سختی ها و مشغله های دنیا، قلب شان تنها رو به سوی خداوند داشت و لحظه ای از یاد خداوند غافل نشد.

همان طور که حضرت ابراهیم نیز به زیبایی فرمود:

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (انعام: ۷۹)

«من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمان ها و زمین را آفرید. من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم!»

حضرت ابراهیم علیه السلام قلب خود را به طور کامل و تنها رو به سوی خداوند متمرکز کرده بود و این تنها حالتی است که قلب ما دیگر زجر نخواهد کشید. در واقع در صورت منحرف شدن مان از تسلیم کامل و بی چون و چرا نسبت به خالق مان و متناسب با میزان انحراف مان زجر خواهیم کشید.

در اطاعت ناقص دردی ناشی از به طور کامل وارد نشدن به تنها منبع آرامش و امنیت نشأت می گیرد. در قرار دادن قلب مان، حتی بخشی از قلب مان در دستان شخصی غیر از خداوند، درد و رنج است و آن درد پایان نمی پذیرد مگر زمانی که قلب مان را به طور کامل رو به سوی هدف حقیقی اش، رو به سوی خداوند قرار دهیم، همان طور که ما حداقل ۱۷ مرتبه در روز می گوئیم: «تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوئیم.»

خداوند تنها پایان حقیقی است و تنها معنای حقیقی آن پایان است. هیچ کس بدون خداوند، خدا را نمی یابد. «لا حول ولا قوة الا بالله...» نیرویی نیست جز خداوند توانا...

کسی که به طور کامل قلبش را به سوی خداوند بگرداند، آزادی حقیقی را خواهد یافت. چنین شخصی از مخلوق رنج نخواهد کشید؛ هم چنان که آتش نتوانست حضرت ابراهیم را بسوزاند، آتش مخلوق نیز نمی تواند به چنین کسی آسیبی - چه آسیب مالی، چه جسمی، چه احساسی، اجتماعی و حتی روانی - برساند. ممکن است به نظر برسد که چنین شخصی آسیب دیده است، ولی در حقیقت برای چنین شخصی در هر چیزی خیر و خوبی است. همان طور که از کلام پیامبر محبوب مان می توان بدان پی برد: «حال مؤمن عجیب است که کار او همه برایش خیر است و هیچ کس جز مؤمن چنین نیست؛ اگر نعمتی به او رسد، شکر کند که این برای او خوب است و اگر سختی به او رسد، صبر پیشه می کند که آن نیز برای او خوب است.»^۱ و این تنها مختص به ایمان آورنده است و کسی است که قلبش به طور کامل رو به یک هدف و آن هم خداوند قرار داده است.

و به یادآوریم که خداوند می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (بقره: ۲۰۸)

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همگی در صلح و آشتی درآید و از
گام‌های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست.»

پیامبر در دعایی به زیبایی فرمودند: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»

«ای گرداننده‌ی دل‌ها، دلم را بر دینت استوار بدار.»

و ما نیز باید همچون پیامبر عزیزمان به‌طور مداوم خداوند و مددش را بجویم
و به سوی او برگردیم، دوباره و دوباره و دوباره... تا آن دم که او را ملاقات کنیم.
این جهت‌گیری‌های مجدد به سوی خداوند همان توبه است. تنها کسی که از این
تلاش دست بکشد و ناامید گردد و آن کسی که به علت غرور یا نومیدی و یأس
دست از تلاش جهت متمرکز کردن قلبش بردارد، در این جهان و جهان دیگر
بازنده خواهد بود.

همه‌ی ما خواهان عشقیم و خداوند منبع عشق است. در حدیث قدسی به
زیبایی چنین بیان است: «اگر خداوند بنده‌ای از بندگان خودش را دوست داشته
باشد، جبرئیل را صدا می‌زند و می‌فرماید: من فلانی را دوست دارم، پس او را
دوست بدار. از این رو جبرئیل او را دوست خواهد داشت. سپس در آسمان‌ها
و زمین صدا می‌زند و می‌گوید: خداوند فلانی را دوست دارد، پس او را دوست
بدارید. ساکنان آسمان او را دوست خواهند داشت. ایشان (پیامبر) فرمودند:
سپس پذیرش برای او بر روی زمین برقرار می‌شود.»^۱

همه‌ی ما در تلاشیم ولی تعداد اندکی از ما در مسیر درست در حرکتیم. همه‌ی
ما هدف مشترکی داریم، اما برای دستیابی به آن نیاز به توقف کردن در بین مسیر
داریم که تأمل کنیم آیا به سوی منبع در حرکتیم یا به سوی سراب و یک بازتاب
چنین در شتابیم؟

حقیقت عشق

افرادی هستند که تمام زندگی شان را با جستجو کردن، دادن و ستاندن، طلب کردن و غالبا انتظار کشیدن می گذرانند. به تصور چنین افرادی عشق، مقصد و پایان یک مسیر طولانی است و بی صبرانه در انتظار به پایان رساندن آن راه و رسیدن به مقصد هستند. چنانچه در داستان های رمانتیک غمگین، عاشقان ناکام و هواداران بی ریا و مخلص واقعی را می بینیم که به طور دائم در جستجو و تلاش برای یافتن عشق هستند، کسانی که قلب های شان به تپش قلب دیگران پیوند خورده است. انتظار کشیدن و در آرزوی عشق بودن دردناک است، اما می تواند درس هایی به همراه داشته باشد؛ درس هایی در مورد حقیقت عشق، این جهان و مردمش، حتی قلب خود شخص و مهم تر از همه می تواند درس هایی درباره خالق عشق به همراه داشته باشد. مسافر راه عشق ممکن است به این حقیقت پی ببرد که عشق، مقصد و پایان نیست بلکه یک وسیله است. وسیله ای که اگر آن را پایان بپنداریم، سقوط خواهیم کرد و در این صورت تمام زندگی مان را با تمرکز بر هدفی اشتباه و دروغین خواهیم گذراند و تبدیل به شخصی خواهیم شد که هدف را قربانی وسیله کرده است و زندگی مان را در رسیدن به مقصدی دنیوی و تکامل یافتن در آن خواهیم گذراند.

همچون کسی که به دنبال سراب می‌دود و هرگز به آن نمی‌رسد ولی به دویدن و تلاش برای رسیدن ادامه می‌دهد، ما نیز به تلاش و تکاپو ادامه می‌دهیم و خواهان رنج کشیدن و قربانی کردن بخش ارزشمندی از وجودمان - حتی شأن و منزلت مان - خواهیم شد اما نمی‌توانیم سراب مان را به دست آوریم؛ زیرا آن نوع از کمال که خواهان آنیم و آن را می‌جوئیم در این دنیای مادی یافت نمی‌شود. تصور ما از عشق زمینی مان و آنچه خواهان آنیم، سرابی است که اهمیتی ندارد به گمان خود چه اندازه به آن نزدیکیم؛ هرگز به آن نخواهیم رسید.

ما صاحب آن تصور و خیال نیستیم و نمی‌توانیم زائیده‌ی خیال خویش را به دست آوریم، ولی با این حال، تمام زندگی مان را برای دستیابی به آن خیال هزینه می‌کنیم؛ زیرا در داستان‌های پریان و پرنسس‌ها، درست در لحظه یافتن آن مکان، یافتن عشق، در لحظه‌ی به هم پیوستن و در ازدواج کردن است که داستان پایان می‌یابد و تمام اطرافیان، جوانان را وادار می‌کنند که چنین بیندیشند که پایان مسیر همان جاست، همان جایی که نیمه گمشده مان را بیابیم، در نقطه‌ای از مسیر که ازدواج کنیم و تنها آن زمان است که در نهایت به کمال می‌رسیم! البته این دروغی بیش نیست زیرا که در هیچ چیزی جز خداوند نمی‌توان کمال را یافت.

با این حال ما از کودکی، از هر داستان، هر ترانه، هر فیلم یا اطرافیان مان می‌آموزیم که کامل نیستیم و اگر به خواست خداوند در زمره‌ی کسانی باشیم که نتوانیم ازدواج کنیم یا از همسرمان جدا شویم، شخص ناقصی به شمار می‌آئیم؛ به ما تلقین می‌شود که در پایان داستان، با ازدواج کردن است که بهشت آغاز می‌شود و نجات می‌یابیم یا زخم‌های مان التیام می‌یابد و به تکامل می‌رسیم.

اما در واقع این جایی نیست که مسیر پایان می‌یابد بلکه این خود نقطه آغاز است، آغاز یک زندگی، آغاز شکل‌گیری شخصیت ما، آغاز صبور بودن، استقامت ورزیدن و از خودگذشتگی ما است. آغاز راه عشق و راه بازگشت به سوی خداوند است.

اگر ازدواج هدف نهایی ما باشد، مبارزه و کشمکش اصلی ما بعد از ازدواج

آغاز می‌شود و همان طور ممکن است شریک زندگی ما بزرگترین آزمون ما گردد. البته تا زمانی که بیاموزیم مکانی در قلب ما وجود دارد که مختص خداوند است و او را از آن مکان به خصوص کنار زنیم.

در میان درس‌های دیگری که می‌توان طی این مسیر طولانی با از دست دادن‌ها و به دست آوردن‌ها، موفقیت‌ها و شکست‌ها، و اشتباهاتی که از ما سر می‌زند بیاموزیم این است که حداقل دو نوع عشق وجود دارد. افرادی هستند که به دلیل آن‌چه از آنان دریافت می‌کنیم، دوست‌شان داریم و شاید دلیل اکثر علاقه‌ها و دلیل بی‌ثباتی اکثر عشق‌ها نیز همین باشد زیرا ظرفیت و توان بخشش هر شخص تغییر پذیر است همان طور که پاسخ ما به آن بخشش‌ها نیز نیست. اگر عشق وابسته به عاملی بی‌ثبات باشد، بی‌ثبات و تغییر پذیر می‌گردد و درست مانند هر چیزی در این دنیا هرچه بیشتر در جستجوی آن باشیم بیشتر از ما فاصله می‌گیرد.

اما گاهی کسانی وارد زندگی مان می‌شوند که ما به دلیل آنچه هستند نه آنچه می‌توانند به ما ببخشند، دوست‌شان داریم. زیبایی که در آن‌ها می‌بینیم، بازتابی است از خالق مان و این چنین عاشق آنان می‌شویم. این عشق به دلیل آنچه که دریافت می‌کنیم نیست بلکه به دلیل آن چیز است که می‌توانیم ببخشیم. این عشق به دور از خودخواهی و عشقی کمیاب است که اگر بر پایه عشق به خداوند نه در رقابت با آن باشد، برای ما مسرت و آرامش به همراه خواهد داشت. عشق ورزیدن که نتیجه‌اش نیازمند بودن، وابسته بودن و انتظار داشتن از بقیه باشد، نتیجه‌ای جز احساس بدبختی، ناامیدی و یأس به دنبال خواهد داشت.

زمانی که آغاز کنیم در هر زیبایی خداوند را ببینیم، دوست داشتن در مسیر درست را خواهیم آموخت. برای رضایت خداوند هر چیزی و هر کسی را دوست خواهیم داشت و مبنای همچنین عشقی خداوند است، در نتیجه نگهدارنده‌ی ما تنها حسی ناپایدار و زودگذر نخواهد بود و باقی خداوند می‌شود تمام آنچه می‌جوئیم و بدان عشق می‌ورزیم و هر چیز دیگری تنها وسیله‌ای در طی مسیر، خواهند بود نه پایان و هدف راه. آنچه می‌بخشیم و یا دریافت می‌کنیم، آنچه می‌پسندیم و یا بیزاری می‌جوئیم دلیل خداوند خواهد بود در واقع آنچه را خداوند

دوست بدارد، دوست خواهیم داشت و آنچه خداوند نمی پسندد ما نیز نخواهیم پسندید. در این حال نیاز ما و آنچه دریافت می کنیم، دلیل عاشق شدن ما نخواهد بود. و خداوند برای ما کفایت می کند و آن کسی که خداوند برایش کافی باشد، ثروتمندترین و بخشنده ترین عاشق و اینچنین عشق ما از جانب خداوند و برای او خواهد بود. حاصل این مرحله از عشق، رهایی یافتن از بندگی هر مخلوقی، آزادی واقعی، شادی و آرامش حقیقی خواهد بود.

■ ■ ■

“

یافتن معشوق و محبوب واقعی

رها کردن آسان سخت و رها کردن آنچه محبوب تر است، سخت تر است. اما گاهی تنها کاری که باید انجام دهیم، رها کردن است. گاهی آنچه را که نمی توانیم داشته باشیم، آنچه را که به ضرر ماست و یا آنچه را که خداوند نمی پسندند را خواهانیم. رها کردن این علاقه ها سخت است و دست کشیدن از آنچه که قلب به آن عشق می ورزد یکی از سخت ترین جدال هایی است که باید به انجام آن تن دهیم.

اما چه می شد اگر این جدال ها و کشمکش ها اجتناب پذیر بود؟ چه می شد اگر تا این حد مشکل نبود؟ با توجه به مشکل بودن این کارزار اجباری، باید راهی باشیم که رها کردن دلبستگی ها را تسهیل بخشد. آن راه این است که چیز بهتری را به منظور جایگزینی با آن بیابیم. به عنوان انسان، نمی توانیم به خوبی با پوچی کنار بیاییم، از نظر ما هر فضای خالی باید فوراً پر شود؛ زیرا درد ناشی از پوچی و احساس خلاء آزاردهنده است و حتی ممکن است ما را وادار به فدا کردن دارایی مان به منظور پر کردن آن خلاء کند. درد شدید ناشی از احساس خلاء است که ما را وادار به دویدن از یک وابستگی به وابستگی دیگر می کند.

به منظور آزادسازی قلب به کرار سخن از رها شدن از وابستگی‌های کاذب گفته‌ایم و شنیده‌ایم، اما سؤالی که با آن مواجهیم این است که چگونه؟ زمانی که یک وابستگی نادرست و اشتباه توسعه یافته است، چگونه رهاش کنیم؟

اغلب به نظر می‌رسد که ما به دل‌بستگی‌هایمان اعتیاد داریم، آن چنان که نمی‌توانیم از آن‌ها رها شویم. حتی زمانی که به ما، زندگی ما و حتی به رابطه‌ی ما با خداوند آسیب می‌زند و برای ما مضر هستند نیز نمی‌توانیم به آن‌ها اجازه‌ی جدا شدن دهیم، به شدت به آن‌ها وابسته هستیم و دوست‌شان داریم.

ما خواهان دست‌یابی به آن‌ها و یا حفظ کردن‌شان هستیم زیرا به گمان خود پاسخ‌گویی نیازهایمان هستند و خلایی در وجودمان را پر می‌کنند. به تصور ما، بدون آن‌ها نمی‌توانیم زندگی کنیم و این چنین است که حتی زمانی که به منظور ترک کردن آن‌ها تلاش می‌کنیم، پس از چندی دست از تلاش می‌کشیم زیرا رها کردن آن‌ها دشواری است. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ چرا فدا کردن آنچه را که می‌پسندیم به خاطر عشق خداوند این حد برای ما مشکل است؟ شاید به این دلیل است که ما چیزی را نیافته‌ایم که جایگزین‌شان کنیم.

تمام این زندگی و هرچه در آن است را نمی‌توانیم رها کنیم زیرا نمونه‌ی اصلی و واقعی آن را نیافته‌ایم، همچون کودکی که دل در گرو ماشین‌های بازی دارد ولی با دیدن نمونه‌ی واقعی ماشین، دل از بند آن می‌گیرد و به ماشین واقعی دل می‌بندد. چنانچه خداوند می‌فرماید:

﴿وَمَا لَهُوَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (عنکبوت: ۶۴)

«این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست و زندگی واقعی سرای آخرت است، اگر می‌دانستید.»

خداوند در این آیه برای زندگی این دنیا، الْحَيَاةُ و برای جهان آخرت و توصیف آن، الْحَيَوَان، که کلمه‌ای اغراق‌آمیز است را بکار برده^۱ دنیای بعدی دنیای واقعی

۱. حَیَاة به معنای زندگی است. حَيَوَان به معنای زندگانی که در آن مرگ نباشد است (مترجم)

و درواقع نسخه اصلی است و خداوند آیه را این‌گونه به پایان می‌رساند: «اگر می‌دانستند!» اگر ما بتوانیم دنیای واقعی را ببینیم، در نتیجه می‌توانیم از عشق عمیق‌مان به دنیای کاذب دست بکشیم. در آیه‌ی دیگری خداوند می‌فرماید:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌۭ لَّكُمْ اَبَدًا﴾ (اعلی: ۱۶-۱۷)

«ولی شما زندگی دنیا را مقدم می‌دارید. درحالی‌که آخرت بهتر و پایدارتر است!»

نسخه‌ی اصلی هرچیز، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی قطعاً بهتر است. مهم نیست آنچه را که در این زندگی دنیوی دوست داریم، چقدر عظیم و بزرگ است؛ زیرا قطعاً در آن نقص و کمبودی یافت خواهد شد. این چنین نیست که ما نمی‌توانیم دوست‌دار این زندگی و آن چه در آن است باشیم، بلکه ما به عنوان فردی معتقد باید خواهان خوبی و نیکی هم در این دنیا و هم در دنیای دیگر باشیم اما همچون اختلاف بین ماشین اسباب بازی و ماشین واقعی، تفاوت آن دو را همواره باید به یاد داشته باشیم و متوجه باشیم که دنیا مدل کمتر و پایین‌تری از مدل واقعی‌اش می‌باشد.

اما این درک و بینش که این دنیا، دنیایی کمتر است و سرای آخرت واقعی است، چگونه در زندگی‌مان به ما کمک می‌کند؟ بدین‌صورت که هرچه بیش‌تر بتوانیم واقعیت و ماهیت هر چیز را ببینیم، رها کردن آن چه وهم و خیال و غیر واقعی است، آسان‌تر خواهد شد. در پی این نوع بینش است که سعی و کوشش‌هایی همچون روی برگرداندن از حرام و دنبال کردن حلال آسان‌تر خواهد شد. توجه داشته باشیم که منظور، رها کردن کامل هرچه غیر واقعی می‌باشد نیست، بلکه بدین معناست که دنیا در نزد ما جایگاهی یابد که اگر از ما خواسته شود چیزی را به منظور دستیابی به آنچه واقعی است رها کنیم، برای ما سخت و دشوار و یا غیر ممکن نباشد.

اگر از ما خواسته شود که از حرام روی بگردانیم، حتی اگر خواهان آن باشیم از پیش برآییم، یا ثابت قدم بودن در راه خدا حتی اگر دلخواه ما نباشد، برای ما آسان گردد.

این چنین همچون کودک بالغی خواهیم بود که مایل به داشتن اسباب بازی است، اما اگر از او خواسته شود که بین اسباب بازی و نمونه‌ی واقعی یکی را انتخاب کند، به طور واضح آن چه را که باید برگزیند، می بیند و برمیگزیند. به عنوان مثال بسیاری از صحابه‌ی رسول خدا متمول و ثروتمند بودند، اما زمانی که فرا رسید به آسانی نیم یا تمام ثروتشان را در راه خداوند بخشیدند.

این نوع نگرش و طرز فکر حتی چیزی را که به وقت نیازمندی یا رویارویی با مشکلات به کمک می خوانیم نیز تغییر خواهد داد؛ دست نیاز به سوی قدرتی بی انتها و تنزل ناپذیر دراز خواهیم کرد. حتی درست دیدن ما، نوع دوست داشتن ما را نیز تغییر می دهد، چنان که ابن تیمیه به زیبایی بیان می کند: «اگر قلب شما توسط شخصی به بندگی گرفته شده است، یکی از علت های اصلی این وضعیت اسفبار، روی برگرداندن از خداوند است. قلبی که طعم ستایش خداوند و صمیمیت با او را چشیده باشد، هیچ چیز برایش شیرین تر، دلچسب تر، لذت بخش تر یا باارزش تر از خداوند نخواهد بود. هیچ کس معشوقش را ترک نخواهد کرد مگر برای دستیابی به آن چه نزد او از ارزش بیش تری برخوردار باشد یا از چیزی هراس داشته باشد. قلب نیز زمانی از عشق فاسد دست خواهد کشید که تمنای عشق واقعی یا ترس از زیان آن عشق فاسد در آن جای گرفته شود.»

بنا به آن چه رسول خدا در حدیثی فرموده اند، یکی از بزرگ ترین مشکلات ما به عنوان یک امت، وهن (حب دنیا و بیزاری از مرگ) است.

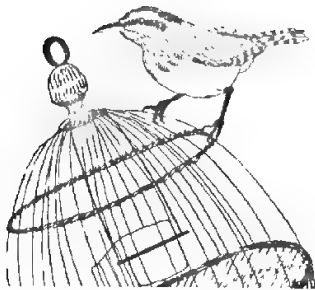
ما اسیر عشق به دنیا شده ایم و برای عشق تقریباً غیر ممکن است که از عشقش بگذرد یا از آن جدا شود، مگر زمانی که قادر به یافتن عشق بزرگ تری شود. در صورت یافتن عشقی بزرگ تر، دست کشیدن از عشق پیشین آسان تر خواهد بود. زمانی که عشق به خداوند و آرزوی بودن در جوار پیامبر در قلبی جای گرفته باشد، غلبه و تسلط بر هر عشق دیگری آسان خواهد شد. هر چه عشق خداوند را بیش تر درک کنیم، تسلط و کنترل ما بر قلب مان آسان تر می گردد و در نتیجه، عمل به این جمله‌ی حضرت ابراهیم نیز آسان تر خواهد شد:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (انعام: ۱۶۲)

«بگو نمازم و تمام عبادت من و زندگی و مرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است.»

بنابراین چاره‌ی رهایی از یک عشق، دریافتن عشقی بزرگ تر و به وضوح دیدن خانه است. تنها آن زمان است که ما از بازی کردن در خانه‌ی عروسیکی دست خواهیم کشید.

■ ■ ■

ازدواج، سنت به هم پیوستن

نکته: این فصل، سطحی از احترام متقابل بین همسران را به عنوان حداقل در نظر گرفته است. احترام را به هیچ وجه نباید به معنی تحمل توهین و تحقیر قلمداد کرد، نه توهین به خودتان و نه خانواده‌تان. این نوع تحمل به معنای صبر و شکیبایی نیست؛ زیرا خداوند ظلم و بی‌عدالتی را دوست ندارد و ما نیز نباید دوست داشته باشیم.

«و از نشانه‌های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میان‌تان مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می‌کنند!» (روم: ۲۱)

همه‌ی ما بارها و بارها این آیه را در باب ازدواج شنیده‌ایم، اما چند درصد از ازدواج‌های ما عشقی را در بردارد که در این آیه به تصویر کشیده شده است؟ چه چیزی بسیاری از ازدواج‌های ما را به سوی جدایی و طلاق می‌کشاند؟

دکتر امرسن اگر بچیز^۱ در کتاب خود، عشق و احترام^۲ چنین می‌گوید: پاسخ ساده است، عشقی که زن خواهان آن است، احترامی که مرد به آن نیازمند است.

1. Emerson Eggeriches
2. Love and Respect

اگر بچیز در کتابش چنین توضیح می‌دهد که نیاز ابتدایی یک مرد احترام است، چنان که نیاز ابتدایی یک زن عشق است. او توضیح می‌دهد که چگونه این دو یکدیگر را تقویت می‌کنند و هریک، دیگری را سبب می‌شود. به عبارتی هرگاه یک زن احساس کند که شوهرش رفتار عاشقانه‌ای ندارد، رفتاری غیرمحترمانه بروز می‌دهد که سبب می‌شود شوهر رفتار عاشقانه‌ی کمتری را ابراز کند. اگر بچیز راه حلی را برای این چرخه‌ی دیوانه‌وار ارائه می‌دهد و آن این است که زن احترام بی‌قید و شرطی را نثار شوهرش کند و مرد عشق بی‌قید و شرطی را به همسرش نشان دهد. یعنی زن نباید احترام گذاشتن خود را مشروط بر محبت دیدن قرار دهد؛ زیرا اگر چنان کند عشق کمتری را دریافت خواهد کرد و مرد نیز نباید انتظار احترام دیدن داشته باشد تا پس از آن عشق خود را بروز دهد؛ زیرا در چنین حالتی رفتار محترمانه‌ی کمتری را دریافت خواهد کرد. مرد و زن در قبال یکدیگر باید رفتاری بی‌قید و شرط داشته باشند.

با اندیشیدن به این مفهوم و با نگاهی به قرآن و حکمت نبوی، به خوبی متوجه می‌شوم که اسلام در مورد رابطه‌های زناشویی بیش از هر چیزی به همین دو جنبه تاکید فراوان دارد.

پیامبر در حدیثی خطاب به مردان می‌فرماید: «به خوبی از زنان مراقبت کنید، آن‌ها از یک دنده‌ی خمیده (و از بالای آن که خمیده‌ترین قسمت آن است) آفریده شده‌اند. اگر تلاش کنید آن را صاف کنید، خواهد شکست و اگر آن را رها کنید، به شکل قوس‌دار باقی خواهد ماند. بنابراین به خوبی از زنان مراقبت کنید.»^۱

پیامبر اسلام به رفتار نیکو با همسران تاکید بسیاری داشتند، چنان که می‌فرمایند: «بهترین و کامل‌ترین ایمان آوردندگان کسانی هستند که خوش‌رفتارترین آن‌ها باشند و بهترین آن‌ها در بین شما کسانی هستند که به نحو احسن با همسران‌شان رفتار می‌کنند.»^۲ هم‌چنین می‌فرمایند: «مرد مؤمن نباید فقط به دلیل این که یکی از خصوصیات زن مؤمن را نمی‌پسندد، از او متنفر باشد؛ زیرا با خصوصیت دیگری

۱. بخاری - مسلم.
۲. ترمذی.

در او خوش وقت خواهد شد.^۱

خداوند نیز در قرآن می‌فرماید:

﴿...وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَعْسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَبِيرًا كَثِيرًا﴾ (نساء: ۱۹)

«... و یا آنان به‌طور شایسته رفتار کنید و اگر از آن‌ها (به جهتی) کراهت داشتید، (فوری تصمیم به جدایی نگیرید!) چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد و خداوند خبر فراوانی در آن قرار می‌دهد!»

در این سخنان ارزشمند، مردان به مهربان بودن و دوست داشتن همسرانشان توصیه شده‌اند. علاوه بر این، به آنان توصیه شده است زمانی که یک زوج به هم عشق و مهربانی می‌ورزند، از اشتباهات طرف مقابل خود چشم‌پوشی کنند.

از سوی دیگر زمانی که زنان مورد خطاب قرار می‌گیرند، مرکز توجه متفاوت است. چرا زنان به مهربانی و عشق ورزی به همسران‌شان سفارش نشده‌اند؟ شاید به این دلیل باشد که عشق بی‌قید و شرط در وجود زنان نهاده شده است و مردان کمی از بی‌مهری همسرانشان شکایت داشته‌اند، اما مردان زیادی شکایت کرده‌اند که همسران‌شان به آن‌ها احترام نمی‌گذارند و این همان چیزی است که در قرآن و سنت به آن تأکید فراوان شده است. احترام گذاشتن می‌تواند به شکل‌های متفاوتی ظاهر شود، یکی از بارزترین آن‌ها احترام گذاشتن به خواسته‌های شخص است. زمانی که شخصی بگوید من به خواسته‌ی شما احترام می‌گذارم، بدین معناست که خواسته‌ی او را اجابت خواهد کرد. احترام گذاشتن به یک رهبر و پیشوا به معنای انجام فرامین و خواسته‌های اوست و یا که احترام به والدین به معنای عمل نکردن بر خلاف میل آنان است، احترام گذاشتن یک زن به شوهرش نیز به معنای احترام به خواسته‌های اوست.

پیامبر می‌فرماید: «زنی که نمازهای پنجگانه‌اش را به جا می‌آورد، ماهش (رمضان) را روزه می‌گیرد، بدنش را محافظت می‌کند و مطیع شوهرش است، به او

۱ مسلم.

گفته خواهد شد: از هر دری که می‌خواهی وارد بهشت شو.»^۱

چرا به ما زنان احترام گذاشتن و پیروی کردن از خواسته‌های شوهران‌مان سفارش شده است؟ شاید به این دلیل که مسئولیت‌های بیش‌تری بر دوش مردان نهاده شده است. خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (نساء: ۳۴)

«مردان سرپرست و نگهبان زنان‌اند، به خاطر برتری‌هایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق‌هایی که از اموال‌شان (در مورد زنان) می‌کنند...»

اما آیا این احترام بی‌قید و شرط به شوهران‌مان، ما زنان را در موقعیت ضعف ناشی از مطیع بودن قرار نمی‌دهد؟ طبق قرآن، مثال‌هایی از زندگی پیامبران و حتی تحقیقات معاصر خلاف این نگرانی‌ها ثابت می‌شود؛ چنانکه احترام بی‌قید و شرط زن به شوهرش، عشق و محبت فراوانی را برایش به ارمغان خواهد آورد.

در مقابل ممکن است سوال شود که چرا مردان باید مهربانی و عشق‌شان را حتی به زنی که رفتاری غیرمحترمانه دارد نشان دهند؟ در جواب به این سوال، کافی است به مثالی از عمر بن خطاب رضی الله عنه اشاره کرد. در زمان خلافت حضرت عمر مردی نزد ایشان آمد که شکایت از همسرش را با ایشان مطرح کند. آن مرد صدای فریاد همسر خلیفه را شنید و قصد رفتن کرد که عمر او را صدا زد و برگرداند. مرد گفت که آمده بود تا از مشکل مشابهی - که خود عمر با آن مواجه بود - شکایت کند. عمر پاسخ داد که همسرش با او مدارا می‌کند، لباس‌هایش را می‌شوید، خانه‌ی او را تمیز می‌کند، وسایل آشپزی او را فراهم می‌کند و از فرزندان او مراقبت می‌کند. حال که همسرش تمام این کارها را برای او انجام می‌دهد، چگونه او نمی‌تواند زمانی که صدایش را بالا می‌برد با او مدارا کند؟

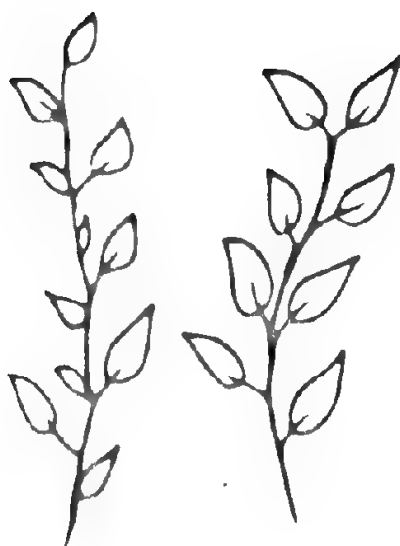
این داستان برای همه‌ی ما - نه تنها مردان - مثالی زیبا است. این داستان بیان

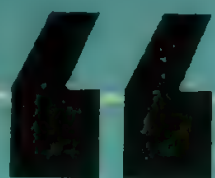
۱. ترمذی.

می‌کند که مدارا و صبر برای هر ازدواج موفق ضروری است. علاوه بر این در آخرت برای صبر پیشگان پاداشی در نظر گرفته شده است. چنان که خداوند می‌فرماید:

﴿... إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (زمر: ۱۰)

«... که صابران اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت می‌دارند!»

فصل سوم

- سختی‌ها / ۸۳
- تنها پناهگاه در طوفان / ۸۴
- دیدن خانه‌مان در بهشت / ۸۵
- آسیب دیدن از دیگران - چطور... / ۸۶
- رویای زندگی / ۸۷
- درهای بسته و وهم و خیال‌هایی که ... / ۸۸
- درد کشیدن، از دست دادن و راه... / ۸۹
- واکنش مؤمن به سختی‌ها / ۹۰
- این زندگی: بهشت یک زندانی / ۹۱

سختی‌ها

همیشه از خداوند بخواهیم که سختی‌ها و مشکلات مان را آسان کند و فراموش نکنیم همان سختی‌ها شفا بخش قلب ما و سازنده‌ی ایمان ما هستند.

■ ■ ■

تنها پناهگاه در طوفان

تصور کنیم در میان امواج اقیانوس، در یک روز طوفانی که ابرهای سیاه جایگزین روشنایی خورشید شده است و تنها صدایی که به گوش می رسد غرش امواج خشمگین و رعد است، گرفتار شده ایم. در چنین حالتی چه خواهیم کرد؟ ایستادگی و استقامت در طوفان مشکل است اما با این حال تلاش خواهیم کرد راهمان را بیابیم. ابتدا از گارد دریایی کمک می گیریم و اگر پاسخی دریافت نکردیم درصدد استفاده از قایق نجات و جلیقه نجات بر خواهیم آمد و اگر آن‌ها را معیوب بیابیم یا نتوانیم از آنان استفاده کنیم، خسته و درمانده از هر وسیله ای، روی و قلب خود را به سوی خداوند می گردانیم و از او مدد می جوییم.

ویژگی منحصر به فرد این لحظه که شاید پیش از این تصویری از آن نداشته ایم، تجربه ی توحید واقعی است. در ساحل و آرامش، خدا را می خوانیم ولی ممکن است دیگران را نیز همراه او بجوییم، اما در این لحظه ی به خصوص، کسی را که می خوانیم و به او وابسته ایم، خود خداوند و تنها اوست. نکته قابل توجه نیز همین است.

آیا تا به حال توجه کرده اید که به وقت نیازمندی و مشکلات، به سوی هر

دری از مخلوقات که می روید بسته است و هر مسیری از مخلوقات به بن بست می رسد؟ از دری به سوی دری دیگری می روید و درها را یک به یک می گویید، حتی درهایی را که ابتدا باز بوده اند نیز بسته می یابند. چرا چنین است؟

هریک از ما دارای ظرفیت مشخصی هستیم که خداوند به عنوان خالق ما از آن آگاه است. ما دائماً در حالتی از نیازمندی، ضعف، عاجز بودن و ناشکیبایی هستیم و در زمان رویارویی با مشکلات، درصدد کمک گرفتن و یافتن پناهگاه بر خواهیم آمد. بنابراین خداوند (سبحانه و تعالی) طوفان را می فرستد و موقعیتی را ایجاد می کند که ما به سوی پناهگاه حرکت کنیم. در زمان نیازمندی به سوی آنچه به نظر می رسد نزدیک است، می توانیم آن را ببینیم، بشنویم و لمس کنیم، حرکت می کنیم و خاصیت دنیا نیز همین است، اما این سرای بیش نیست. در حقیقت چیز نزدیک تری نیز وجود دارد.

لحظه ای بیندیشیم: چه چیزی به ما نزدیک تر است؟ شاید پاسخ دهیم خود ما و یا قلب ما، اما خداوند می فرماید:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (ق: ۱۶)

«ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را می دانیم و ما به او از رگ قلبش نزدیک تریم.»

خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تر است. اما چرا رگ گردن؟ چه چیز درباره ی این بخش از بدن قابل توجه و منحصر به فرد است؟ رگ گردن مهم ترین رگ بدن است که خون را از قلب، به بدن می رساند و اگر قطع شود، فوراً خواهیم مرد. درواقع به معنای رگ حیات ماست و خداوند می فرماید از آن به ما نزدیک تر است. هم چنین خداوند در این آیه به ما اطمینان می دهد که از وسوسه ها و کشمکش هایی که با آن مواجهیم آگاه است و با این اطمینان به ما آرامش می دهد؛ زیرا خداوند از آن چه نفس مان، ما را بدان می خواند، آگاه است. درواقع خداوند از زندگی ما، از خود ما، از نفس ما و از مهم ترین رگ بدن ما به ما نزدیک تر است.

است. اما اخیراً این داستان به طور جدیدی به من تلنگر زد و من را به فکر واداشت.

چند ماه پیش با آزمون مشکلی در زندگی مواجه شدم. در زمان سختی ها و مواجه با مشکلات، ممکن است با ارسال یک پیام و یا پست گذاشتن در فیسبوک، دعای گروهی از کسانی را که روح‌هایی پاک، زیبا و فرشته گونه دارند را با خود همراه کنیم. چنین بود که من بزرگ‌ترین هدیه‌ای که شخصی می‌تواند به دیگری ببخشد را درخواست کردم، در واقع تقاضای من، دعایی از ته دل و صادفانه بود.

آن‌چه دریافت کردم، مرا غرق در اندیشه کرد و هرگز هدیه‌ی خداوند را فراموش نخواهم کرد. من کسانی را داشتم که در نمازهای شب‌شان، ایستاده در مقابل کعبه، حتی طی سفر یا در زمان زایمان‌شان برایم دعا کردند. یکی از آن دعاها واقعاً برای من نکان دهنده بود و آن یک پیام ساده بود: «شاید خانه‌ات در بهشت به تو نشان داده شود و این چنین هر سختی برای تو آسان گردد!»

این پیام به شدت ما را منقلب کرد، داستان آسیه را به یاد آوردم و به حقیقتی شگفت‌انگیز پی بردم. آسیه شدیدترین شکنجه‌هایی را متحمل شد که کمتر کسی می‌تواند تصور کند. فرعون بزرگ‌ترین ظالمی بود که زمین به خود دیده است و تنها فرمانروای آسیه نبود، بلکه شوهر او نیز بود. در لحظات نهایی که فرعون دست به شکنجه کردن آسیه به وحشیانه‌ترین شکل ممکن زد، اتفاق عجیبی افتاد: آسیه لبخند زد! هم‌زمان با تجربه کردن شدیدترین شکنجه‌هایی که قابل تصور باشد، لبخند زد. اما چگونه ممکن است؟

چگونه است که ما موانع پیش رو یا برداشت و قضاوت اشتباه دیگران را نمی‌توانیم تاب بیاوریم؟ چگونه گاهی افرادی که از دارایی دنیا کاملاً بی‌نصب‌اند، لب به شکایت نمی‌کشایند و در مقابل هستند کسانی که از دارایی دنیا چیزی کم ندارند اما لب، جز به نالیدن و شکوه کردن نمی‌کشایند؟ چگونه است که گاهی در چالش‌های بزرگ زندگی مان صبر بیش‌تری پیشه می‌کنیم ولی در مورد مشکلات ناچیز چنین عمل نمی‌کنیم؟

تفکر من چنین بود که مصیبت‌ها سخت هستند؛ زیرا سختی‌ها مشخص‌اند.

به این معنا که موارد مشخصی هستند که تحمل‌شان مشکل است و به گمان من چنین بود که یک لیست کلی، یک استاندارد و سلسله مراتب از مصیبت‌ها و سختی‌ها وجود دارد که بر اساس آن بعضی مصیبت‌ها سخت‌ترند، به عنوان مثال، مرگ معشوق از بعضی مشکلات دیگر دردناک‌تر است.

اما تفکر من اشتباه بود، این نوع مصیبت نیست که سخت است، بلکه خود مصیبت است، در واقع میزان سختی مشکلات ما مقیاسی دارد که قابل دیدن نیست. من در زندگی با آسانی و سختی‌های زیادی مواجه شده‌ام، نه به این دلیل که سخت یا آسان بوده‌اند! بلکه آسانی و سختی تنها بر اساس سطح امداد غیبی و الهی است که تعیین می‌شود. بدین معنا که هیچ چیزی آسان نیست مگر این‌که خداوند آن را برای ما آسان سازد و اگر خداوند بخواهد هیچ چیزی سخت نیست، نه بیماری، نه مرگ و نه حتی پرتب شدن در آتش یا شکنجه توسط یک پادشاه ظالم...

ابن عطاءالله سکندری به زیبایی این حقیقت را بیان می‌کند: «هیچ چیزی در این دنیا مشکل نیست اگر آن را در پروردگار بجوید و هیچ چیزی آسان نیست اگر آن را در حد خودتان بجوید!»

حضرت ابراهیم به درون آتش پرتاب شد و مطمئناً خداوند به هیچ وجه راضی نیست که هیچ کدام از ما چنین تجربه‌ای را از سر بگذرانیم، اما با این حال، نمی‌توان شخصی را یافت که به نحوی درون آتش‌های احساسی، روحی یا اجتماعی پرتاب نشده باشد. ما حتی لحظه‌ای نیز نمی‌اندیشیم که خداوند است که می‌تواند این آتش‌ها را برای ما خنک کند. خداوند به آسیه، خانه و جایگاهش را در بهشت نمایاند و چنین بود که آسیه تحت شکنجه‌ی شدید جسمی، لبخند زد و تحمل درد و رنج برانش آسان گشت.

ما با چشمان فیزیکی مان نمی‌توانیم بهشت را در این دنیا ببینیم. اما اگر خداوند بخواهد با چشم بصیرت مان می‌توانیم خانه را با او ببینیم و این چنین هر سختی آسان می‌شود و حتی در مواقع سختی نیز می‌توانیم لبخند بزنیم. بنابراین، مشکل ما خود رنج و آزمایش نیست، مشکل سرما یا گرستگی نیست که ما را آزار می‌دهد،

مشکل این است که ما تدارکات مورد نیاز گرسنگی و سرما را ندیده‌ایم. آیا ما توشه‌ی مورد نیاز سرما و گرما را داریم؟ اگر داریم این مسائل نخواهد توانست به ما آسیبی برساند. مشکل زمانی است که در زمان طوفان و کولاک، پناهگاه و توشه‌ای نداریم.

به راستی خداوند مصیبت‌ها را می‌فرستد که به وسیله‌ی آن پاک شویم، قوی گردیم و به سوی او بازگردیم. باید ایمان داشته باشیم که ما را در آن گرسنگی، تشنگی و سرما بدون توشه و پناهگاه رها نخواهد کرد. خداوند ما را می‌آزماید و به همراه آن صبر و خرسندی و قناعت را نیز به منظور تاب آوردن مشکلات به ما عطا می‌کند.

خداوند حضرت آدم را به زمین فرستاد، جایی که ممکن بود با وسوسه‌ها و کشمکش‌های گوناگونی روبه‌رو شود اما وعده‌ی کمک آسمانی‌اش را نیز به او داد. چنان که خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا... فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (طه: ۱۲۳)

«هر دو از آن (بهشت) فرود آیدید... هرکس از هدایت من پیروی کند، نه گمراه می‌شود و نه در رنج خواهد بود!»

یکی از دعا‌های مورد علاقه‌ی من سخن پیامبر عزیزمان در طائف است، زمانی که خون‌آلود و زخمی خدایش را چنین خواند: «پناه می‌برم به نور جمال تو که تاریکی‌ها بدان روشن شده و کار دنیا و آخرت یا آن سامان یافته است.»

خداوند کسانی را که دوست دارد، به تناسب سطح ایمان و اعتقادشان می‌آزماید و هم‌چنین امدادهای غیبی و کمک‌های آسمانی‌اش را نیز با هر آزمونی می‌فرستد که می‌تواند آن را آسان سازد و هر آتشی را خنک و امن کند. خداوند کمک‌های آسمانی‌اش را در لحظات سخت و طاقت‌فرسا می‌فرستد که با نمایاندن حتی بخشی بسیار اندک و ناچیز از خانه‌مان در کنار خودش می‌تواند حتی در وسط شعله‌های مصیبت و عذاب لبخند را بر لبان ما بنشانند.

■ ■ ■

آسیب دیدن از دیگران - چطور از عهده‌ی آن برآیم و التیام یابیم؟

به تصور ما این جهان، مکانی بی‌عیب و نقص و کامل است، به این معنا که از هیچ‌کس نباید خطایی سرزنند و اگر چنین شد، این عدالت است که باید وارد عمل شود. به سختی تلاش کردم که جهان آن چیزی باشد که انتظارش را داشتم. درواقع تلاش من ناشی از غفلت من از حقیقت این زندگی بود. و این درک دست نیافته بودم که ذات این دنیا فانی بودن و ناقص بودن است و ما نیز به عنوان انسان ناقص هستیم.

ما همیشه آشفته‌ایم و در این آشفتگی‌ها، به ناچار، دانسته و ندانسته، عمدی یا غیرعمدی به دیگران آسیب می‌زنیم. این جهان هرگز عادل نخواهد بود. اما این به معنای دست کشیدن از عدالت و یا ناامید شدن نیست، بلکه به این معناست که حقیقت این دنیا را بپذیریم و به این دنی و دیگران وابسته نباشیم که خود امری بسیار مشکل است.

چگونه می‌توانیم بدون آسیب دیدن در جهانی ناقص که ممکن است ما را به حال خود رها کند تا سقوط کنیم یا حتی خانواده‌ی ما نیز در چنین جهانی ممکن است دل ما را بشکنند یا ما را بیازارند زندگی کنیم؟ مهم‌تر از همه، چگونه

خداوند در آیه دیگری می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ تَخْشَوْنَ﴾ (انفال: ۲۴)

«ای کسانی که ایمان آوردید! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌بخشد و بدانید خداوند میان انسان و قلب او حایل می‌شود، و همه‌ی شما (در قیامت) نزد او گردآوری می‌شوید!»

خداوند از قلب و نفس ما آگاه است و می‌داند که ممکن است ما را کنترل کند. خداوند به ما اطمینان می‌بخشد که به ما نزدیک‌تر است. بنابراین هرگاه به سوی چیز دیگری غیر از خداوند می‌رویم یا از چیز دیگری کمک می‌جوییم درواقع از آن چه نزدیک‌ترین است می‌گذریم و به سوی آن چه دورتر است حرکت می‌کنیم.

همان‌طور که خداوند فطرت ما را می‌شناسد، از آن محافظت می‌کند و گاهی با بسته نگه داشتن درهایی که ما را به بندگی مخلوقات در می‌آورند، ما را در طوفان هدایت و راهنمایی می‌کند. خداوند می‌داند که پشت هر در اشتباه یک پرتگاه است و اگر از آن در داخل شویم، سقوط خواهیم کرد. چنین است که رحمت خداوند درهای اشتباه را بسته نگاه می‌دارد.

در خود سختی، آسانی است. خداوند با دور کردن نگه دارنده‌های دیگر این آزمون‌ها را آسان می‌کند. ایستادن در طوفان هرگز آسان نیست و این نکته‌ی اصلی است. خداوند با فرستادن طوفان ما را به زانو، به بهترین حالت برای عبادت کردن در می‌آورد.

دیدن خانه‌مان در بهشت

زنی را می‌شناسم که عشقش به محبوب از هر نظر و از هر چه در این دنیاست، بیش‌تر بود. زنی که هرگز اجازه نداد موقعیتش او را محدود یا کنترل کند. او در قلبش ایمانی داشت که حاضر شد به خاطر آن جانش را فدا کند. او یک ملکه بود اما فراتر از تاج و تخت پادشاهی را نگرست و به جای آن، مکانی در جهان دیگر را برگزید. آسیه، همسر فرعون، این مکان را با قلب خود و با چشمان بصیرت خود مشاهده کرد!

خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةٌ فِزْعُونَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (تحریم: ۱۱)

«و خداوند برای مومنان، به همسر فرعون مثل زده است، در آن هنگام که گفت: پروردگارا، خانه‌ای برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او - آن چه او انجام می‌دهد - نجات بده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش!»

داستان آسیه را بارها و بارها شنیده‌ام و هر بار به نحوی مرا تحت تاثیر قرار داده

بیاموزیم کسانی را که در حق ما بدی کرده‌اند ببخشیم و گذشت کنیم؟ چگونه بدون این که سنگدل و بی‌رحم شویم قوی بمانیم و بدون این که ضعیف شویم دل رحم و مهربان باشیم؟ چه زمانی نگه داریم و چه زمانی رها کنیم؟ چه میزان از مراقبت و توجه، بیش از اندازه است؟ چگونه دریابیم علاقه‌ی ما به آن چه دلبسته‌ی آنیم، بیش از آن علاقه‌ای است که باید باشد یا خیر؟

برای یافتن جواب این سوالات باید توجه کنیم که ما اولین و آخرین نفری نیستیم که درد را تجربه می‌کند. بهتر است به کسانی که پیش از ما زیسته‌اند، به مشکلاتشان، تلاش‌هایشان و آن چه به دست آوردند بنگریم و این چنین است که می‌توانیم بیاموزیم رشد و ترقی هرگز بدون درد و مشقت به دست نمی‌آید و موفقیت تنها محصول تلاش کردن است، تلاش کردنی که استقامت، مغلوب شدن و حتی تحمل صدمه و زیان از جانب دیگران را نیز شامل می‌شود.

با یادآوری پیامبران به خاطر بیاوریم که ما تنها کسانی نیستیم که درد می‌کشیم. چنان که حضرت نوح به مدت ۹۵۰ سال توهین را از سوی قومش تحمل کرد. خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرُوا﴾ (نمر: ۹)

«پیش از آن‌ها قوم نوح تکذیب کردند، آری بنده ما (نوح) را تکذیب کردند و گفتند: او دیوانه است! و (با انواع آزارها از ادامه رسالتش) بازداشته شد.»

نوح متحمل آزار و اذیت‌های فراوانی شد که در نهایت خدایش را خواند:

﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ (نمر: ۱۰)

«او به درگاه پروردگار عرضه داشت: من مغلوب (این قوم ستمگر) شده‌ام، انتقام مرا از آن‌ها بگیر!»

و به خاطر بیاوریم که چگونه پیامبر محبوب‌مان، و صحابه ایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و زجر کشیدند. همه‌ی این آسیب‌ها از سوی دیگران بود و این همان جنبه از ماهیت بشر است که پیش از خلقت ما و آن هنگام که خداوند به

فرشتگان اعلام کرد که مایل است بشر را خلق کند، ملائکه از این استعداد نهانی و آسیب‌رندگی انسان‌ها پرسیدند چنانکه خداوند در قرآن شرح می‌دهد:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (نمر: ۳۰)

«(به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روی زمین جانشینی (نماینده‌ای) قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند: (پروردگارا!) آیا کسی را در آن قرار می‌دهی که فساد و خونریزی کند؟! (زیرا موجودات زمینی دیگر، که قبل از آدم وجود داشتند نیز به فساد و خونریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان عبادت است) ما تسبیح و حمد تو را به جا می‌آوریم و تو را تقدیس می‌کنیم. پروردگار فرمود: من حقایقی را می‌دانم که شما نمی‌دانید.»

این استعداد و قابلیت انسان‌ها در ارتکاب جنایات ناگوار، حقیقت تلخ این زندگی است. تعداد کمی از انسان‌ها می‌توانند بگویند که تا به حال آسیب ندیده‌اند. اگرچه بسیاری از ما، از گرسنگی مردن یا درمانده بودن و آوار شدن خانه‌های مان را تجربه نکرده‌ایم ولی اکثر ما تجربه‌ی گریه کردن به دلیل قلب خسته یا زخم خورده را داشته‌ایم.

آیا می‌توان از این دردها و آسیب‌ها دوری و اجتناب کرد؟ به نظر من در بعضی سطح‌ها و درجات قابل اجتناب است. ما هرگز نمی‌توانیم از همه‌ی دردها دوری کنیم ولی با تعدیل کردن انتظارات مان، واکنش‌هایمان و تمرکزمان می‌توانیم از بسیاری آسیب‌ها دوری کنیم. به عنوان مثال، احمقانه است اگر اعتمادمان را تمام و کمال وابسته به شخصی قرار دهیم و تنها به آن شخص متکی باشیم زیرا باید به یاد داشته باشیم که انسان‌ها انسان‌ها ممکن است اشتباه کنند و از این روست که باید اعتماد نهایی و توکل مان تنها به خداوند باشد.

خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿... فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ

لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (نوره: ۲۵۶)

«کسی که به طاغوت (بت و شیطان و هر موجود طغیانگر) کافر شود و به خدا ایمان آورد به دستگیره محکمی چنگ زده است، که گسستن برای آن نیست و خداوند شنوا و داناست.»

درواقع دانستن این که خداوند تنها نگهدارنده‌ای است که شکسته نمی‌شود ما را از بسیاری ناامیدی و یأس‌ها محافظت خواهد کرد.

لازم به ذکر است که منظور ین نیست که ما نباید دوست دار چیزی باشیم و هر چه هست را باید رها کنیم، بلکه به این معناست که نباید به جایی برسیم که چنان دوست دار کسی یا چیزی باشیم که نتوانیم بدون آن زندگی کنیم، چرا که این نوع علاقه، عشق نیست بلکه پرستش است، پرستیدنی که هیچ چیز جز درد را به دنبال نخواهد داشت.

ما چگونه است که حتی با رعایت کردن این مسئله، ما همچنان توسط دیگران آسیب می‌بینیم؟

چگونه می‌توانیم گذشت کنیم؟ چگونه می‌توانیم نحوه‌ی بهبود بخشیدن زخم هایمان را بیاموزیم، رفتار شایسته داشته باشیم و خوب بمانیم حتی زمانی که با ما چنین نیستند؟

به عنوان مثال، می‌توان به داستانی زیبا از حضرت ابوبکر اشاره کرد زمانی که بدترین تهمت‌ها به دخترش حضرت عایشه زده شد، ابوبکر پی برد که آغاز شایعه پراکنی‌ها عموزاده‌ی او مسطح بود که ابوبکر از نظر مالی او را حمایت می‌کرد. به‌طور طبیعی ابوبکر تصمیم گرفت دست از حمایت مالی خویش بکشد، تا این که خداوند این آیه را نازل فرمود:

﴿وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُوا الْفُضْلَ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (نور: ۲۲)

«آن‌ها که از میان شما دارای برتری (مالی) و وسعت زندگی هستند نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند، آن‌ها باید عفو کنند و چشم‌پوشند، آیا دوست نمی‌دارید خداوند شما را ببخشد؟ خداوند آمرزنده و مهربان است.»

به دنبال شنیدن این آیه، ابوبکر رضی الله عنه بخشش خداوند را برگزید به طوری که نه تنها صدقه دادنش را ادامه داد، بلکه مبلغ آن را نیز افزود.

این نوع بخشش و گذشت در قلب مؤمن است. در توصیف این مؤمنان خداوند می‌فرماید:

﴿وَالَّذِينَ يُخْتِیُونَ كُنَازَهُمْ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ (شوری: ۳۷)

«همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می‌ورزند و هنگامی که خشمگین شوند عفو می‌کنند.»

اطلاع و آگاهی ما از کاستی‌های رفتاری‌مان و اشتباهات‌مان در حق دیگران منجر به توانایی راحت بخشیدن دیگران خواهد شد. بیش‌تر از همه دانستن این حقیقت که ارتکاب هر گناه و هر کوتاهی، درواقع بی‌احترامی به درگاه خداوند است، نتیجه‌ای جز فروتنی و تواضع در رفتار ما نخواهد داشت.

خداوند به عنوان مالک این جهان هرروز و هر شب می‌بخشد و گذشت می‌کند، چگونه است که ما نمی‌توانیم چنین کنیم؟ اگر ما چشم به بخشش خداوند داریم، چگونه است که خود نمی‌توانیم ببخشیم؟

و به همین دلیل است که پیامبر می‌فرماید: «کسی که نسبت به دیگران بخشش ندارد، بخشش و رحمتی نیز از سوی خداوند شامل حال او نخواهد شد.»^۱ درواقع امیدواری به بخشش و رحمت خداوند، تمایل و انگیزه‌ی بخشش را در ما ایجاد می‌کند.

به امید رسیدن آن روز که به جهان ابدی و کامل وارد شویم...

روای زندگی

با دیدن کابوسی در خواب، ممکن است از خود بپرسیم که چرا باید غم و ناراحتی یا هراس از دست دادن را در خواب تجربه کنیم؟ حتی اگر آن تجربه همچون چشم برهم زدن کوتاه باشد. در مقیاس بزرگ تر، چنین سوال هایی در مورد این زندگی نیز پرسیده می شود. چرا ما رنج می کشیم؟ چرا اتفاقات نگواری برای انسان های نیکوکار رخ می دهد؟ چگونه ممکن است خدایی وجود داشته باشد و کودکان معصوم از قحطی و گرسنگی بمیرند و جنایتکاران و ظالمان آزادانه زندگی کنند؟ چگونه ممکن است خدایی رحمان و قادر وجود داشته باشد اما اجازه دهد که این چنین سختی ها و مصیبت هایی رخ دهد؟

و اگر خداوند عادل و سراسر خوبی است، آیا نباید برای خوبان و نیکان تنها اتفاقات خوب و برای بدکاران اتفاقات بد و ناگوار رخ دهد؟ بله همین طور است.

در واقع تنها اتفاقات خوب برای خوبان و اتفاقات بد برای بدکاران رخ می دهد. زیرا خداوند عادل ترین و مهربان ترین است و در دانش، خرد و فهم او هیچ کمی و کاستی و نقصی وجود ندارد. برای درک درست این جمله، ابتدا باید خوب و بد را تعریف کنیم و بدیهی است که هر فردی تعریف متفاوتی از خوبی و بدی

دارد. به عنوان مثال اکثر افراد معتقدند که موفق بودن در دستیابی به هدف مطلوب یا مقصد مورد نظرمان خوب است و در صورتی که عدم موفقیت در دستیابی به هدف های مورد نظر، بد است.

اگر من از کمبود وزن رنج می برم، اضافه کردن وزن برای من خوب است ولی اگر به طور خطرناکی اضافه وزن دارم، اضافه کردن وزن بد است. به این معنا که اتفاق یکسانی بسته به هدف مورد نظرمان می تواند خوب یا بد باشد.

اما هدف چیست؟

در مورد هدف زندگی، دو جهان بینی وجود دارد. اولین جهان بینی بر اساس واقعی بودن این زندگی است و این که این زندگی مقصد نهایی و هدف نهایی ماست. دومین جهان بینی بر این اساس است که این زندگی تنها یک پل است و چیزی به جز یک وسیله نیست که به حقیقت خداوند پی می بریم.

این جهان بینی های متمایز، اثر مستقیم بر هدف زندگی مان دارد. اگر ما در دسته اول قرار داشته باشیم هدف مان دست یابی به این زندگی خواهد بود و براساس این الگو، اتفاقات بد برای افراد خوب رخ می دهد و این چنین است که به تدریج نتیجه خواهیم گرفت که عدالتی نیست و خدای عادل وجود ندارد. به این شکل نتیجه گیری کردن چنان است که ما بر اساس کابوس های شبانه و تجربه های تلخ در خواب نتیجه بگیریم خدایی نیست! اما چرا ما بر اساس تجربه ی کابوس هایمان چنین نتیجه نمی گیریم؟ به این دلیل که در مقایسه با زندگی واقعی مان آن رویا و کابوس ها چیزی نیستند و ارزش ندارند.

ولی اگر در دسته دوم این جهان بینی ها قرار داشته باشیم، هدف ما حداکثر سازی لذت و خوشی و دستیابی به این زندگی که بیش از یک رویا برای ما نیست نخواهد بود. هدف در این جهان بینی به وسیله خداوند مشخص شده است:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (ذاریات: ۵۶)

«من جن و انس را نیافریدم جز برای این که عبادت کنند (و از این راه تکامل

یابند و به من نزدیک شوند!»

توجه داشته باشیم ساختار این جمله بسیار مهم است، جمله با یک نفی آغاز می‌شود: من خلق نکردم جن و انس را (به هر دلیلی) ... ابتدا خداوند هر هدف دیگری را قبل از هر چیزی رد می‌کند و سپس تنها هدف خلقت را بیان می‌کند: برای این که مرا عبادت کنند. به عنوان یک فرد معتقد من می‌دانم که هدف دیگری از آفرینش من وجود ندارد و این درک هر چیزی را که انجام می‌دهم یا به آن معتقدم را تعریف می‌کند و جهت می‌بخشد. بنابراین با بازگشت به تعریف خوب یا بد، هرآنچه ما را به هدف‌مان نزدیک می‌سازد خوب است در غیر این صورت بد است. اگر هدف، این دنیای مادی است، بنابراین مادیات خوب و بد را تعریف می‌کنند و برای کسی که چنین اعتقادی دارد از دست دادن ثروت، مقام، شهرت و دارایی بد است. در این الگو، اگر یک فرد درستکار دارایی‌اش را از دست دهد اتفاق بدی برای فرد خوبی رخ داده است. اما این وهم و این تصورات، نتیجه یک جهان بینی اشتباه است. همچون زمانی که لنزی آسیب دیده است و نتیجه‌ی آن مشاهده‌ی یک تصویر مخدوش و آسیب دیده است.

اما برای کسانی که جهان‌بینی دوم را دارند هر چیزی که ما را به هدف‌مان (عشق به خداوند) نزدیک می‌کند، خوب است و هرچه از خداوند دورمان کند، بد است. بنابراین اگر به دست آوردن مبلغ زیادی پول، مرا از هدف نهایی‌ام (خداوند) دور کند مصیبت و فاجعه است و از سوی دیگر از دست دادن شغل و دارایی یا مریض شدن ممکن است برگزیده‌ترین نعمی باشد که به من عطا شده است، چنانچه مرا به خداوند نزدیک کند. این همان حقیقتی است که در قرآن بیان شده است:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (بقره: ۲۱۶)

«جهاد در راه خدا بر شما مقدر شد درحالی‌که برایتان ناخوشایند است. چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حال آن که خیر شما در آن است یا چیزی را دوست داشته باشید حال آن که شر شما در آن است و

خدا می‌داند و شما نمی‌دانید.»

به عنوان یک معتقد، داشته‌ها و نداشته‌های من تنها به میزانی که من را به هدفم نزدیک یا از آن دور می‌کند اهمیت دارد، هدفی که خداوند، عشق و نزدیکی به اوست. این زندگی بیش از یک رویا نیست که پس از تجربه آن بیدار خواهم شد. در این جهان بینی، عدالت تمام و کمال وجود دارد چنانچه خوبی (نزدیکی به خداوند) برای خوبان و درستکاران و اتفاقات بد (دوری از خداوند) تنها برای بدکاران رخ می‌دهد. و تنها خوبان هستند که مورد رحمت خداوند قرار می‌گیرند و این همان مفهومی است که پیامبر چنین بیان کرده‌اند: «عحب است که برای مؤمن در هر چیزی خیر و خوبی است. اگر رحمت و برکتی به او رسد، شکرگزار خدای خویش است که این برایش خوب است و اگر سختی به او رسد صبر پیشه کند که این نیز برای او خوب است.»^۱

همان‌طور که در این حدیث بیان شد خوب یا بد بودن هر اتفاق بر اساس آن‌چه به نظر می‌رسد تعیین نمی‌شود. بر اساس این حدیث خوبی با حالت درونی ما تعریف می‌شود که نتیجه و محصول آن صبوری و حق شناسی است که هر دو مظهر آرامش و نزدیکی به خداوند است و از سوی دیگر بزرگ‌ترین فاجعه، دور شدن از خداوند، در این دنیا و دنیای دیگر است که تنها برای بدکاران است به موجب آن تنبیه می‌شوند. برای دورافتادگان و فاصله‌گرفته‌گان از حق، داشته یا نداشته‌هایشان چیزی جز وهم و خیال نیست. در مورد این وهم و خیال خداوند می‌فرماید:

﴿وَلَا تَدْعُنَّ عَبِيدَكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ (طه: ۱۳۱)

«وهرگز چشمان خود را به دنیای مادی که به گروهی از آنان داده‌ایم می‌فکن! این‌ها شکوفه‌های زندگی دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است.»

و آن زمان که از این رویا برخیزیم، زندگی پایدار آغاز می‌شود و در آن بیداری است و ما وهم و خیال بودن دنیا را در آن روز به وضوح خواهیم دید.

■ ■ ■

“

درهای بسته و وهم و خیال‌هایی که چشمان ما را می‌بندد!

پسر ۲۲ ماهه‌ام به سختی تلاش می‌کرد درب ماشین را ببندد که بتواند مستقل بودنش را نشان دهد و اگر به حال خودش رهاش می‌کردم، قطعاً به خود آسیب می‌رساند. پس مانعش شدم و در را بستم که به گریه افتاد، در حالی که من در تلاش بودم مانع از انجام کاری شوم که در عین خوشایند بودن، برایش مضر و آسیب‌زننده بود.

این اتفاق من را به فکر فرو برد و تمام لحظاتی را به من یادآوری کرد که خواهان چیزی بوده‌ام اما خداوند به من اجازه‌ی داشتن آن را نداده بود، تمام آن لحظاتی را که به عنوان فردی بالغ، ناامیدی مشابهی را تجربه کرده بودم، ناامیدی‌هایی که ناشی از واضح نبودن وقایع بوده است. من سعی در محافظت از پسر داشتم اما پسر به دلیل بی‌اطلاعی و ناآگاهی‌اش شک می‌ریخت. همچون لحظاتی که پروازمان یا شغل‌مان را دست می‌دهیم و یا قادر نیستیم با کسی که دوستش داریم ازدواج کنیم.

فراتر از وهم و خیال و فراتر از آن‌چه به نظر می‌رسد را نگرستن، همیشه آسان نیست. درواقع گاهی ما نابینا می‌شویم. ما به درهای بسته‌ی زندگی‌مان خیره می‌مانیم و به درهی جدیدی که گشوده شده‌اند اعتنایی نمی‌کنیم. برای ما مشکل است که در زمان سختی‌ها یا از دست دادن آن‌چه یا آن‌کس که دوستش داریم یک قدم به عقب

برداریم و تلاش کنیم محدوده‌ی نیش تری از صحنه زندگی مان را بنگریم!

اغلب خداوند چیزی را از ما می‌گیرد که با بهتر از آن جایگزینش کند. حتی ممکن است دچار فاجعه و مصیبت شویم، به عنوان مثال، شاید دردی سخت تراز سوگ فرزند نباشد، با این حال از دست دادن فرزند نیز ممکن است به منظور حفظ و نجات ما باشد و در ازای آن چیزی بزرگ‌تر عایدمان شود.

چنانچه پیامبر می‌فرماید: «زمانی که بنده‌ای، فرزندش را از دست دهد خداوند به فرشتگانش می‌فرماید: آیا فرزند بنده‌ی من را از او ستانیدید؟ فرشتگان پاسخ می‌دهند: بله. خداوند می‌گوید: آیا میوه‌ی قلب او را گرفتید؟ آن‌ها پاسخ می‌دهند: بله. سپس خداوند به آن‌ها می‌فرماید: بنده‌ی من چه کرد؟ فرشتگان پاسخ می‌دهند: خداوند راستایش کرد و گفت: «إِنَّا لَنَبْذُرُهُ وَإِنَّا لَآتِيهِ زَاجِعُونَ» ما از خداییم و به سوی او بازمی‌گردیم - سپس خداوند به آنان می‌فرماید: خانه‌ای برای بنده‌ام در بهشت بسازید و آن را «بیت الحمد» بنامید. ^۱ ممکن است فرزندمان از ما گرفته شود ولی در ازای آن زندگی جاودان نا او درست در جایی خلاف این دنیا، جایی که اثری از درد، ترس یا بیماری نیست به ما داده شود.

هر دردی و هر بیماری در این دنیا، آن‌چه به نظر می‌رسد نیست. درواقع به واسطه آن‌ها خداوند ما را از گناهانمان پاک می‌کند. چنانچه پیامبر زمانی که از تب بالا رنج می‌کشیدند فرمودند: «هیچ مسلمانی به واسطه آسیب و دردش پریشان نمی‌شود، حتی گر خاری باشد در پایش، مگر این‌که آن پریشانی و درد کفاره‌ی گناهانش گردد، همچون درختی که برگ‌هایش می‌ریزد.»

در حدیث دیگری حضرت رسول می‌فرماید که ناراحتی و نگرانی نیز شامل بخشش گناهان می‌شود: «هر زمان که مسلمانی به واسطه سختی، بیماری، ناراحتی، نگرانی، خسارت و آسیب یا افسردگی، حتی یک خراش خار آزرده شود خداوند گناهان او را به خاطر آن می‌آمرزد.»

اکثر کسانی که سهمی از ثروت و دارایی نبرده‌اند، چنین تصور نمی‌اندیشند

۱. ترمذی

که شاید آن فقر رحمتی از سوی خداوند باشد، همان‌طور که برای اطرافیان قارون بود! قارون شخصی بسیار ثروتمند بود که در زمان حضرت موسی زندگی می‌کرد و چنان بود که حتی کلیدهای خزانه‌اش نیز از طلا بود. خداوند در قرآن می‌فرماید: «فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ» (قصص: ۷۹)

«روزی قارون با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد، آن‌ها که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند: ای کاش همانند آن‌چه به قارون داده شده‌است ما نیز داشتیم! به راستی که او به‌رهی عظیمی دارد!»

ثروت قارون او را متکبر، ناسپاس و عاصی در پیشگاه خداوند ساخته بود. خداوند در ادامه می‌فرماید:

«فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَفِّرُ اللَّهُ يَسْطُرُ الزُّلْفَى لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَفِّرُ لَا يُمْلِكُ الْكَافِرُونَ» (قصص: ۸۱-۸۲)

«سپس ما او و خانه‌اش را در زمین فرو بردیم و گروهی نداشت که او را در برابر عذاب الهی یاری کند و خود نیز نمی‌توانست خویشتن را یاری دهد و آن‌ها که دیروز آرزو کردند به جای او باشند (هنگامی که این صحنه را دیدند) گفتند: وای بر ما! گویی خدا روزی را بر هرکس از بندگان که بخواهد گسترش می‌دهد یا تنگ می‌گیرد! اگر خدا بر ما منت تنهاده بود، ما را نیز به فقر زمین می‌برد! ای وای گویی کافران هرگز رستگار نمی‌شوند!»

بعد از دیدن سرنوشت قارون، همان مردم شکرگزار محروم بودن از همان ثروت شدند. درواقع حقیقت هرچیز آن‌چه به نظر می‌رسد نیست.

و شاید نتوانیم مثالی بهتر از داستان موسی و خضر در توضیح این حقیقت بیابیم. حضرت موسی و خضر (که به گفته مفسران فرشته‌ای در هیت انسان بود) همسفر

بودند و موسی طی این سفر آموخت که حکمت خداوند همیشه به راحتی قابل فهم و درک نیست. موسی و خضر به دهکده ای رسیدند و خضر دست به آسیب و صدمه زدن به قایق روستاییان زد. ظاهر این اتفاق آسیب زدن به اهالی فقیر روستا بود، اما بعد از آن خضر توضیح می دهد که با این کار درواقع قایق های اهالی روستا را برایشان حفظ کرده است چنانکه خداوند در قرآن می فرماید:

﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنْشِئُ بَنَاءً لِمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَمِيتَهَا وَكَانَ وَزَاءُكُمْ فَلْيَأْخُذْ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (کهف: ۷۸-۷۹)

«او گفت اینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده، اما به زودی راز آنچه را که توانستی در برابر آن صبر کنی به تو خبر می دهم. اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار می کردند و من می خواستم آن را معیوب کنم (چرا که) پشت سرشان پادشاهی ستمگر بود که هر کشتی سالمی را به زور می گرفت!»

گاهی، در زندگی دقیقاً این همان اتفاقی ست که رخ می دهد، به منظور حفظ ما چیزی از ما گرفته می شود یا آنچه را که مطلوب ما نیست به ما داده می شود و به تصور ما چنین است که تمامی درها به رویمان بسته شده است.

■ ■ ■

درد کشیدن، از دست دادن و راه رسیدن به خدا

من هنوز هم یأس و ناامیدی را که در گذشته تجربه کردم به یاد دارم، غالباً یأس، تأمل را به دنبال دارد و من تحت تأثیر آن یأس، رو به خداوند آوردم و به درگاهش، عجز و ناله کردم، نه برای آنچه قابل اندازه گیری یا محاسبه است نبود، نه برای داشته ها و نداشته ها، داده ها و گرفته شده ها و نه برای آنچه قابل معامله کردن است. من از آزادسازی خودم ناامید و مستاصل شده بودم، از آزادسازی خودم از ظلم تقسم و از تلاش کردن برای بهتر بودن درمانده گشته بودم.

و چنین بود که قسیم را به خداوند عرضه کردم و دعا کردم که پاک شوم و برای هدایت و قوی شدن به درگاه خداوند دعا کردم. اگرچه ایمان داشتم که خداوند شنوای دعاهای من است، ولی تصویری نداشتم که چه زمانی یا چگونه دعاهای من اجابت خواهد شد. پس از آن دعاهای، یکی از سخت ترین دوره های زندگی ام را تجربه کردم. اجابت دعاهایم را ندیدم مگر زمانی که آن دوره گذشت و پس از آن به رشدی که داشتم پی بردم و آن زمان بود که ناگهان دعاهایم را به یاد آوردم! و احساس کردم که سختی که گذارندم درواقع اجابت دعاهایم بوده است، چنان که مولانا به زیبایی توضیح می دهد: «زمانی که شخصی با یک چوب به فرشی ضربه

می‌زند، درواقع هدف او فقط ضربه زدن به فرش نیست بلکه هدف او زدودن گرد و غبار است و باطن ما نیز پوشیده از گرد و غبار و حجاب منیت هاست و آن گرد و غبارها یک باره زدوده نمی‌شود. با هر ظلمی و با هر دمی‌می، ذره ذره از صورت قلب ما، گاهی در خواب و گاهی در بیداری زدوده می‌شود.»

گاهی، اتفاق‌هایی در زندگی رخ می‌دهد که ربطی بین آن‌ها نمی‌بینیم و نمی‌توانیم تشخیص دهیم که شاید آن اتفاق نتیجه‌ی عمل دیگری باشد. گاهی نمی‌دانیم که دردهای مان در زندگی رابطه مستقیمی با نوع ارتباط مان با خداوند دارد.

زمان‌های سختی می‌توانند مانند یک علامت و نشانه جهت نشان دادن رابطه‌ی اشتباه مان با خالق و در نتیجه همچون علاج آن عمل کنند. و هم‌چنین ایمان، شکایی و استقامت ما را می‌آزمایند. این زمان‌ها سطح ایمان ما را آشکار می‌کند و ماسک احتمالی ما را کنار می‌زند و حقیقت خفته پس‌شهادتین ما را آشکار می‌سازد و کسانی را که ایمانشان واقعی است از کسانی که ایمانشان دروغین است متمایز می‌سازد.

چنانچه خداوند می‌فرماید:

﴿أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَمُوتُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝۳﴾ (عنکبوت: ۲-۳)

«آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می‌شوند و آزمایش نخواهند شد؟ اما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم (و این‌ها را نیز امتحان می‌کنیم) باید علم خداوند درباره کسانی که راست می‌گویند و کسانی که دروغ می‌گویند تحقق یابد.»

و هم‌چنین سختی‌ها و دشواری‌ها ممکن است رحمت یا نشانه‌ای از عشق خداوند باشد. حضرت محمد ﷺ می‌فرمایند: «هرگاه (هر زمان) خداوند خوب بنده‌ای را بخواهد، او را مشمول سختی‌ها می‌کند.»^۱ و با این حال اکثر مردم

نمی‌توانند درک کنند چگونه سختی‌ها و مشقت می‌توانند خوب باشند و بسیاری از افراد نمی‌توانند تشخیص دهند که سختی‌ها در حقیقت پاک‌کننده‌هایی هستند که ما را به سوی پروردگارمان هدایت می‌کند.

چنانچه فردی متکبر در موقعیتی قرار گیرد که نمی‌تواند کنترلش کند چه اتفاقی می‌افتد؟ شخصی که خود را تنها وسط اقیانوس و طوفان بباید چه می‌کند؟ چه اتفاقی می‌افتد زمانی که یک کشتی غرق نشدنی مثل تایتانیک غرق می‌شود؟

درک این بیچارگی‌ها در حقیقت زنگ بیداری هستند! آن‌ها ما را می‌شکند یا می‌لرزاند و حقارت ما را به یادمان می‌آورند و بزرگی خداوند را به تصویر می‌کشند. ما را از خواب غفلت بیدار می‌کنند و ما را از سرگردانی مان به سوی خداوند هدایت می‌کنند. درواقع سختی‌ها حجابی را که آسایش بر روی چشمان مان افکنده دور می‌سازد و به ما یادآوری می‌کنند که ما چه هستیم و به کجا می‌رویم.

چنانچه خداوند می‌فرماید:

﴿... وَكَلَّوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (اعراف: ۱۶۸)

«... آن‌ها را با نیکی‌ها و پدی‌ها آزمودیم، شاید بازگردند!»

و در آیه دیگری خداوند توضیح می‌دهد:

﴿وَكَلَّوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (اعراف: ۹۴)

«و ما در هیچ شهر و آبادی پیامبری نفرستادیم مگر این که اهل آن را به ناراحتی‌ها و خسارت‌ها گرفتار ساختیم، شاید (به خود آیند و به سوی خدا) بازگردند و و تضرع کنند.»

و خداوند به ایمان آورندگان وعده می‌دهد و آن‌ها را خاطر جمع می‌سازد که هررنجی که با آن مواجه‌اند، به قصد بالا بردن و عزت بخشیدن به آن‌هاست. چنانچه می‌فرماید:

﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاؤُهَا بَيْنَ النَّاسِ

وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۱۴۰
وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ۱۴۱ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا
يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ ﴿آل عمران: ۱۴۰-۱۴۲﴾

«اگر (در میان احد) به شما جراحتی رسید، به آن جمعیت نیز (در میدان بدر) جراحتی همانند آن وارد گردید. ما این روزها (ی پیروزی و شکست) را در میان مردم می گردانیم، (و این خاصیت زندگی دنیاست) تا خداوند افرادی را که ایمان آورده اند بشناسد و خداوند از میان شما شاهدانی بگیرد و خدا ظالمان را دوست نمی دارد. "و تا خداوند افراد با ایمان را خالص گرداند (و ورزیده شوند) و کافران را به تدریج نابود سازد. " آیا چنین پنداشتید که (تنها با ادعای ایمان) وارد بهشت خواهید شد درحالی که خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است؟!»

و این نبرد سخت به منظور پاکسازی نفس مان، راه صعود به سوی خداوند است که با از خودگذشتی آغاز می شود و با تلاش و کوشش صاف و هموار می گردد.

این همان مسیری است که خداوند می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ (انشقاق: ۶)

«ای انسان! تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی کرد!»

“

واکنش مؤمن به سختی ها

دنیای امروز برای مسلمانان، دوره پریشانی و آشفتگی است. گاهی غیر ممکن و یا بسیار دشوار است که مانع مأیوس شدن و متعجبیم که چرا چنین است و چرا دچار چنین احساساتی شده ایم؟

این تفکرات و این آشفتگی ها طبیعی است و بخش جدایی ناپذیر این زندگی است، اما باید بتوانیم تمرکز کنیم، به واقعیت نهفته در آن پی ببریم، و چنانچه وجود ما برای دیدن حقیقت پنهان در این آشفتگی ها خلق شده است. این حقیقت یکی از تکراری ترین درس هایی است که از قرآن و آموزه های نبوی می آموزیم: «همه چیز این زندگی و این دنیا یک آزمون است.»

خداوند در قرآن می فرماید:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ (ملکه: ۲)

«آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می کنید و او شکست ناپذیر و بخشنده است.»

خداوند در این آیه به ما می فرماید که هدف هر مرگ و هر زندگی در واقع آزمون ماست.

برای درک این موضوع لحظه‌ای بیندیشیم که هدف به صدا در آمدن آژیر خطر چیست؟ یک نشانه و هشدار دهنده است که خبر می‌دهد اتفاق خطرناکی در حال وقوع است. زمانی که صدای آژیر را می‌شنویم به‌طور طبیعی وحشت زده و هراسان می‌شویم اما زمانی که آژیر خطر را امتحان می‌کنند، چگونه واکنش نشان می‌دهیم؟ در زمان تمرین یا امتحان کردن، صدای آژیر همان صدای وقت خطر است و به همان شکل واقعی شنیده و احساس می‌شود اما واقعی نیست. این تنها یک آزمون است که بارها و بارها طی امتحان و تمرین به ما یادآوری می‌شود.

و این دقیقاً نحوه توصیف خداوند از این زندگی است، به‌طور خیلی واقعی به نظر می‌رسد، شنیده و احساس می‌شود. بارها باعث ترس و وحشت ما می‌شود، ما را به گریه می‌اندازند و بارها باعث می‌شود که به جای ایستادگی و مقاومت بگریزیم! اما این زندگی و هرآنچه در آن است تنها یک آزمون است و در حقیقت، واقعی نیست و مانند آن زمانی که آژیرهای خطر را می‌آزمایند، ما را برای آن‌چه واقعی است آموزش می‌دهد و ما را آماده می‌سازد. حال تصور کنید اگر آزمون آژیر خطر غافلگیرکننده نباشد و هرکسی بداند هم‌چنین آزمونی در راه است دست آورد آن و واکنش هر شخص با شنیدن صدای آنچه خواهد بود؟

لحظه‌ای به احتیاری از جانب خداوند توجه کنید:

﴿ثُمَّ لَنَقُولَنَّ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَنَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اٰوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَنْ الَّذِيْنَ اٰشْرَكُوْا اَذٰى كَثِيْرًا وَاِنْ نَّصْبِرْ وَاَوْتَقَوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر﴾ (آل عمران: ۱۸۶)

«به یقین (همه شما) در اموال و جان‌های خود، آزمایش می‌شوید! و از کسانی که پیش از شما به آن‌ها کتاب (آسمانی) داده شده (یهودی) و هم‌چنین از مشرکان، سخت‌ان آزاردهنده فراوان خواهید شنید! و اگر استقامت کنید و تقوا پیشه کنید (شایسته‌تر است، زیرا) این از کارهای مهم و قابل اطمینان است.»

حال تصور کنید از کسانی که به‌طور مشابه مورد آزمون و امتحان قرار گرفته اند، اطلاعاتی در اختیار ما قرار داده شده است، چنانچه خداوند می‌فرماید:

﴿اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِلُوْنَ﴾ (البقره: ۲۱۴)

«آیا گمان کردید داخل بهشت می‌شوید، بی‌آنکه حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟! همانا که گرفتاری و ناراحتی‌ها به آن‌ها رسید و آن‌چنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادی که ایمان آورده بودند گفتند: پس یاری خدا کی خواهد آمد؟ (در این هنگام تقاضای یاری او را کردند و به آن‌ها گفته شد: آگاه باشید، یاری خدا نزدیک است!)»

بنابراین، آژیرهای خطر قبل پیش‌بینی هستند و به‌خوبی می‌دانیم که با رویدادی جدیدی و نوظهور غافل‌گیر نخواهیم شد. و به‌خوبی می‌دانیم که منحصر به فرد (تافتة جدا) نباشیم. بعد از همه‌ی این‌ها بار اولی که آژیر به صدا می‌آید (برای امتحان و تمرین) ما چه واکنشی نشان می‌دهیم؟ قطعاً نباید وحشت زده، پریشان یا بی‌اعتقاد شویم. نکته بسیار مهم این جاست که ببیندیشیم چه کسی ما را می‌آزماید؟ چه کسی ما را به تماشا نشسته است؟ تمام اطرافیان ما که می‌پنداریم ما را به تماشا نشسته اند، درواقع قسمتی از این امتحان و آزمون و این وهم و خیال هستند. ما تنها و تنها برای یک قاضی، برای تنها حقیقت‌راستین (الحق) زندگی می‌کنیم. و آن زمان که به این حقیقت پی ببریم و باور کنیم که این زندگی آزمونی بیش نیست، سوال‌های مان در مورد ماهیت زندگی تغییر می‌کند. به جای پرسیدن «چگونه ممکن است این اتفاق‌ها بیفتد؟ یا چرا دنیا به این اندازه از عدل به دور است؟» خواهیم پرسید: «چگونه باید واکنش نشان دهیم؟»، «چگونه باید این امتحان را بگذرانیم؟»، «منظور از این آزمون، یادگیری چه چیزی است؟»، «چگونه باید فراتر از این وهم، فراتر از آن‌چه (یا آنکس) که مرا می‌آزارد و آن‌چه مرا پریشان می‌سازد، فراتر از این آزمون بنگرم؟»، «این آزمون چگونه مرا به هدفم و به خدایم نزدیک‌تر می‌کند؟»

زیبایی آزمون‌های خداوند این است که پس از آگاه ساختن ما پیش از وقوع شان

به ما دستور العمل دقیقی جهت سرفراز شدن در این آزمون‌ها نیز ارایه می‌دهد و آن دستور العمل صبور بردن و تقوا پیشه کردن است.

خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُوزَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُخِّعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۱۸۵ لَتَبْلُوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (آل عمران: ۱۸۵-۱۸۶)

«هر نفسی (هر شخصی) مرگ را می‌چشد و شما پاداش خود را به‌طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت، آن‌ها که از آتش (دوزخ) دور شده و به بهشت وارد شوند نجات یافته و رستگار شده‌اند و زندگی دنیا چیزی جز سرمایه فریب نیست. به یقین (همه شما) در اموال و جان‌های خود آزمایش می‌شوید! و از کسانی که پیش از شما به آن‌ها کتاب (آسمانی) داده شده (بهد) و هم‌چنین از مشرکان سخنان آرا دهنده فراوان خواهید شنید و اگر استقامت کنید و تقوا پیشه کنید (شایسته‌تر است، زیرا) این از کارهای مهم و قابل اطمینان است.»

در آیه دیگری خداوند به این دو مؤلفه جهت دفع کردن هر آسیب و ضرری که نتیجه توطئه‌های پیش روی ما باشد، تاکید می‌کنند و می‌فرمایند:

﴿إِن تَسْتَشِصْكُمْ خَسَنَةُ تَنَاسُؤُهُمْ وَإِن تُصِيبْكُمْ مِّسْكَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ (آل عمران: ۱۲۰)

«اگر نیکویی به شما برسد آن‌ها را ناراحت می‌کند و اگر حادثه ناگواری برای شما رخ دهد، خوشحال می‌شوند. (اما) اگر (در برابرشان) استقامت و پرهیزکاری پیشه کنید نقشه‌های (خائنانه) آنان به شما زیانی نمی‌رساند، خداوند به آن چه انجام می‌دهند احاطه دارد.»

قرآن، به عنوان کتاب راهنمای ما، به منظور موفقیت در آزمون‌های زندگی بیان می‌کند که آن آزمون‌ها چگونه‌اند و ما چگونه باید در قبال آن‌ها واکنش نشان دهیم.

چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۱۷۳ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ آلِهِمْ وَفَضَّلَ لَهُمُ يَسْتَسْئِلُهُمْ سُوءَ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۱۷۴ إِنَّمَا ذَلِكَمُ الشَّيْطَانُ يَخُوفُ أَزْوَاجَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۱۷۵﴾ (آل عمران: ۱۷۳-۱۷۵)

«این‌ها کسانی بودند که (بعضی از) مردم به آنان گفتند: (لشکر دشمن) برای حمله به شما اجتماع کرده‌اند. از آن‌ها بترسید! اما این سخن، بر ایمان‌شان افزود و گفتند خدا ما را کافیست و او بهترین حامی ماست. به همین جهت آن‌ها (از این میدان) با نعمت و فضل پروردگارشان بازگشتند، در حالی که هیچ ناراحتی به آنان نرسید و از رضای خدا پیروی کردند و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی است. این فقط شیطان است که پیروان خود را (با سخنان و شایعات بی‌اساس) می‌ترساند. از آن‌ها نترسید و تنها از من بترسید اگر ایمان دارید!»

خداوند این داستان‌ها را برای ما نقل می‌کند که ما از واکنش کسانی که پیش از ما در معرض آزمون قرار گرفته بودند آگاه شویم و از آنان بیاموزیم. واکنش آنان را نیز برای ما بیان می‌کند:

﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَبِحَبْلٍ أَفْدَانَا ۱۴۷﴾ (آل عمران: ۱۴۷)

«و آن‌ها جز این نمی‌گفتند که پروردگارا، از گناه و ستمی که ما در حق خود کرده‌ایم درگذر، و ما را ثابت قدم بدار و ما را در مقابل کافران یاری کن.»

و «خداوند برای ما کافی است و او بهترین محافظ است.»

آن‌ها فراتر از آزمون و فراتر از این وهم و خیال را نگریستند و بر خداوند، بر حقیقت پشت آن تمرکز کردند. آن‌ها به خوبی دانستند که خداوند آن آزمون‌ها را تدارک دیده است و تنها کسی است که می‌تواند طی آن محافظ شان باشد، به

همین دلیل بنمخش، صبر و تقوی را از خدایشان طلب می‌کردند.

به محض تغییر دادن نوع نگاه مان، واکنش درونی و خارجی ما به طور کامل تغییر می‌کند. پرهیزگاران پیش از ما، مورد آزمون قرار گرفتند و آن آزمون‌ها باعث رشد آنان در ایمان و فرمانبرداری‌شان شد. همچنین این آزمون‌ها ما را وادار می‌کند بیندیشیم، در پی‌اندیشیدن به هدف نهفته در هر آزمون و امتحانی که در زندگی با آن مواجهه می‌شویم و به وضوح ببینیم که چگونه آزمون‌ها و سختی‌های زندگی مان باعث پاکسازی، تصفیه، قوی ساختمان مان و نزدیک کردن ما به خالق مان، خالق خودمان و دشمنان مان می‌شود و این همان هدف نهفته در پس هر آشفستگی و سختی این دنیا است.

...

این زندگی: بهشت یک زندانی

در صف بازرسی فرودگاه منتظر بودم و هم‌زمان دختر بچه‌ای را از نظر گذراندم، دخترک ناخوش و گریان و مادرش در پی یافتن دارویی برای او بود. گویا به اسیری در مانده می‌نگریستم، در واقع روح معصوم و پاکی را می‌دیدم که در جسم دنیوی‌اش گرفتار شده و محکوم است درد بکشد، رنجور و بیمار گردد.

این‌جا بود که حدیثی از پیامبر ﷺ را به یاد آوردم که فرمودند: «این دنیا زندانی است برای مؤمن و بهشتی است برای کافران»^۱

و برای اولین بار گویا مفهوم گفته‌ی پیامبر را به‌طور متفاوتی درک کردم. فکر می‌کنم بعضی افراد درک نادرستی از این حدیث دارند، که گویا کافران در این دنیا لذت می‌برند، اما مومنان در این دنیا با حلال و حرام محروم شده‌اند و باید صبر کنند تا زمانی که در دنیای دیگر بتوانند لذت ببرند. یا شاید این حدیث را چنین تفسیر می‌کنند که این زندگی برای مومنان بدبختی و برای کافران برکت و سعادت است! اما من چنین تصور نمی‌کنم. من با دیدن دخترک دیدم که یک روح محبوس چگونه به نظر می‌رسد، روحی که متعلق به جهانی بهتر است، جهانی که مجبور

۱. صحیح مسلم.

اما چه اتفاقی می افتد اگر روح بیاندیشد که در حال حاضر در بهشت است؟ آیا این روح مایل است بهشتش را ترک کند؟ نه! زیرا برای چنین روحی جای بهتری وجود ندارد و این دقیقاً همان جایی است که می خواهد باشد. زمانی که شما در بهشت هستید، نمی توانید جای بهتری را تصور کنید و مشتاق جای دیگری نخواهید بود و از بودن در آن مکان راضی هستید و این حالت کافران است.

خداوند می فرماید:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ (یونس: ۷)

«آن ها که ایمان به ملاقات ما (و روزستاخیز) ندارند و به زندگی دنیا خوشنود شدند و بر آن تکیه کردند و آن ها که از آیات ما غافلند»

برای روح کافران، این جهان موقت و دردناک و ناامید کننده بهشت است. این تمام آن چیزی است که آن ها می پندارند. عذابی را تصور کنید که ناشی از شناخت شما از دنیایی باشد که مجبور به درد کشیدن، سقوط کردن و در نهایت مردن باشید و این تنها بهشتی باشد که می شناسید. کسانی که مکان بهتری را نمی شناسند و این دنیا بهشت آن هاست، در زمان ناکامی بسیار ناشکیبا و عصبی خواهند شد و به سرعت فرو می ریزند، زیرا این دنیا قرار بوده بهشت شان باشد. این دنیا تمام آن چیزی است که برایش می کوشند، هر تلاشی، هر قابلیت و توانایی، هر فرصت یا هدیه ای را که توسط خالق شان به آن ها عطا شده است را جهت دستیابی به این زندگی به کار می گیرند، برای دستیابی به آن چه مقدور و از پیش نوشته شده است. روح آن ها متصل به جسم دنیوی شان است زیرا می اندیشند که جسم شان تنها بهشتی است که دارند. تمایلی برای رها کردنش ندارند و به هر قیمتی خواهان نگه داشتن آن هستند. جدا کردن روح از بهشتش با مردن، بزرگ ترین عذاب ممکن است. خداوند مرگ کافران را به پاره کردن روح از بدن تشبیه می کند، چنانچه در قرآن می فرماید:

﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ (نازعات: ۱)

«سوگند به فرشتگانی که جان معجرمان را به شدت ازیدن هایشان برمی کشند.»

پاره می شود، زیرا روح نمی تواند جسمش را ترک کند و معتقد است در حال حاضر در بهشت است و درکی از جای بهتر و عظیم تری ندارند.

اما برای روح مؤمنان متفاوت است. مؤمن در زندان است اما زندان چیست یا زندانی کیست؟ زندانی کسی است که به دام افتاده است و از خانه اش دور است و خواهان بودن در جای بهتری است. جسم دنیوی زندانی است برای روح مؤمن، نه به این دلیل که دنیا برایش بدبختی است، بلکه به این دلیل که روح مشتاق بودن در جای بهتر و عظیم تری، مشتاق بودن در خانه است و مهم نیست این دنیا چقدر شگفت انگیز و زیباست به هر حال در مقایسه با جهانی بی عیب و نقص و کامل که در انتظار آن است زندانی بیش نیست.

وابستگی و اتصال این روح به خداوند است و بهشت واقعی برای چنین روحی با خداوند است. اما این زندگی دنیوی آن روح را از آن باز می دلد و مانع زندانی برای اوست. روح در هر لحظه در جستجوی بهشت است و باید زمان بگذرد تا بتواند رها شود و به خانه باز گردد. وابستگی روح مؤمن به بدن، اسیر کننده نیست و زمانی که حکم به پایان رسید و به اسیر گفته شود که می تواند به خانه بازگردد، هرگز در آرزوی ماندن نیست و برای ماندن تقلا نمی کند. بنابراین خداوند مرگ مؤمن را به طور متفاوتی توصیف می کند:

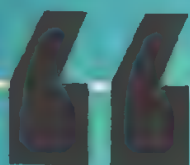
﴿وَالنَّاسِطَاتِ نُسْطًا﴾ (نازعات: ۲)

«فرشتگانی که (روح مؤمنان) را با مدارا و نشاط جدا می سازند.»

روح مؤمن به راحتی از بدنش به بیرون می لغزد، چنانکه حکم اسارتش به پایان رسیده و به سوی خانه روان است. و به راستی که این زندگی زندانی برای مؤمن و بهشتی برای کافران است و همی ما توسط یک ندا دهنده فرا خوانده می شویم. حال، بهتر است با خود بیاندیشیم و از خود پرسیم که ما چنان زندگی می کنیم

که وقت سر دادن ندای بازگشت مان، همچون رها شده‌ای از زندانیم یا همچون کسی که حصار زندان مان را می‌جوییم و خواهان ماندن در آن زندانیم؟ و آیا از نظر ما فراخوانی برای بازگشت به خانه است یا خیر؟

فصل چهارم

- ۱۳۱ / ■ ارتباط با خالق
- ۱۳۲ / ■ در جستجوی خداوند
- ۱۳۳ / ■ نماز - هدف فراموش شده زندگی
- ۱۳۴ / ■ بدترین شکل دزدی کردن
- ۱۳۵ / ■ مکالمه و گفتگوی روحانی
- ۱۳۶ / ■ تاریک‌ترین ساعت شب و طلوع فجر
- ۱۳۷ / ■ تفکر و تأمل بر مرگ
- ۱۳۸ / ■ چرا دعاهای من اجابت نمی‌شود؟
- ۱۳۹ / ■ فضای مجازی - دامی پنهانی
- ۱۴۰ / ■ توکل - دستاویزی که هیچ‌گاه... / ۱۴۱
- ۱۴۱ / ■ توکل، امید و کوشش: سه جزء... / ۱۴۲
- ۱۴۲ / ■ بیداری

در جستجوی خداوند

محرک‌های درونی ما چنان طراحی شده‌اند که ما را به سوی برآورده کردن یک نیاز فطری سوق دهند و آن نیاز فطری توحید است، توحید به معنای «جستجو کردن، تشخیص و شناختن، تسلیم شدن به تنها قدرت برتر» است.

خداوند خلائی را با هدف مشخصی در وجود ما انسان‌ها نهاده است و آن هدف، سوق دادن ما به سوی یافتن راهی جهت جبران و پرکردن خلاء درونی ماست. اما مشکل این است که ما به‌طور اشتباهی سعی در پرکردنش داریم. تلاش می‌کنیم با یافتن همسر خوب، شغل مناسب، پول یا شهرت آن را پر کنیم؛ اما زمانی که آن چه به دست آورده‌ایم نمی‌تواند خلأ درونی‌مان را پر کند، مایوس می‌گردیم.

هر نیازی، هر احساسی و هر آن چه در وجود ماست، می‌تواند ما را به سوی آن چه به‌طور حقیقی خلأ ما را پر می‌کند، به سوی خداوند هدایت کند. حتی شیطان و نفس‌مان که بزرگ‌ترین دشمنان ما هستند نیز می‌توانند ما را به خداوند برسانند البته اگر واکنش صحیحی در مقابل آن‌ها داشته باشیم. با تفکر و تلاش برای یافتن پاسخ سؤال‌هایی نظیر: «چگونه می‌توانیم خود را از شر شیطان محافظت کنیم؟»

«ما اطرفیان، پول و ثروت، سلاح و قدرت‌مان می‌توانند ما را در مقابل بزرگ‌ترین دشمنانمان محافظت کنند؟»، «پناهگاه ما کجاست؟» می‌توان پی برد که حافظ ما و تنها پناهگاه ما در مقابل شیطان، خداوند است.

و یا گناهان‌مان نیز می‌توانند ما را به خداوند برسانند، به طوری که اگر پی ببریم تنها کسی که می‌تواند گناهان ما را ببخشد، ما را از وحشت گناهان‌مان حفظ کند و گناهان ما را علاوه بر پاک کردن‌شان به اعمال صالح تبدیل کند، خداوند است. حتی ترس‌های‌مان می‌توانند وسیله و ابزاری جهت یافتن خداوند باشند. زمانی که ترسیده‌ایم، تنها حافظ ما کیست؟ چه کسی می‌تواند راحتی و امنیت را به ما ارزانی دارد؟

در زمان فقر، روزی رسان ما کیست؟ در زمان سختی‌ها، غم و ناراحتی چه کسی التیام بخش قلب ماست؟ علاج، زندگی و قدرت از آن کیست؟ خداوند، تنها پناه ما در وقت هراس و وحشت است. این بهترین و با ارزش‌ترین دست آورد ترس‌های درونی ماست. گمان می‌کنیم طوفان، ترس، ناراحتی، اشتباه، از دست دادن و شکست همگی برای‌مان بد است، اما درواقع تمامی این‌ها ابزار و وسیله‌اند که ما را به خالق‌مان مایل و ما را به سوی هدایت کنند. درواقع ما را به سوی تکامل، شادی و زندگی، ما را به سوی آغازمان، به سوی آن چه قلب ما خواهان بازگشت به آن است، به سوی خداوند‌مان بازمی‌گردانند.

■ ■ ■

نماز - هدف فراموش شده زندگی

بشر سفرهای بسیاری را تجربه کرده است، اما مسیری هست که تنها یک نفر آن را پیموده و سفری که تنها یک مسافر داشته و مکانی که تنها یک نفر بر آن پای نهاده است؛ آن سفر، معراج پیامبر حضرت محمد ﷺ به منظور دیدن خداوند و رفتن به عرش اعلی است. طی آن سفر، خداوند پیامبر محبوبش را به عرش خود برد، مکانی که حتی جبرئیل نیز اجازه ورود به آن جا را نداشت.

در زمان رسالت حضرت محمد، هر حکم و فرمانی توسط جبرئیل به ایشان نازل می‌شد، اما تنها یک حکم بود که توسط جبرئیل نازل نشد و خداوند برای ابلاغ آن حکم بسیار مهم، حضرت محمد را به سوی خود بالا برد و آن حکم، نماز بود.

حضرت محمد حکم نماز خواندن را که ۵۰ بار در روز بود دریافت کرد و از خداوند درخواست آسان کردن آن را نمود که تعداد آن به ۵ بار در روز کاهش پیدا کرد اما ثواب آن معادل با همان ۵۰ بار در روز و بدون تغییر باقی ماند!

۱. در معراج، خداوند نماز را ۵۰ بار مقرر نمود و با برگشت پیامبر نزد حضرت موسی، موسی فرمود که قومت تاب ۵۰ بار نمازگزار در روز را نخواهد داشت، نزد خداوند برگرد و تعدادی کاهش تعداد نماز را بنما، با تکرار شدن رفتن و برگشتن رسول نزد خداوند جهت تقاضای کاهش تعداد نماز و به ۵ بار رساندن آن، حضرت موسی

لحظه‌ای تصور کنیم در صورت ۵۰ بار نماز خواندن در روز، آیا قادر به انجام کار دیگری هستیم؟ نکته همین است؛ چه راه بهتری را برای نشان دادن هدف واقعی این زندگی می‌توان یافت؟ اما، ما به گونه‌ای زندگی می‌کنیم که گویا دقیقاً برعکس این است! نماز چیزی هست که ما به زور در زندگی روزمره مان گنجانده‌ایم و اگر زمانی بیایم انجامش می‌دهیم. درواقع این زندگی‌های ما نیست که حول نماز می‌چرخد بلکه نماز است که حول زندگی ما می‌چرخد! لحظه‌ای با خود بیاندیشیم که آیا ما به خاطر تماشای فوتبال تیم مورد علاقه مان، به خاطر کلاس و یا خریدمان هدف اصلی آفرینش مان را کنار می‌زنیم یا خیر، که اگر چنین است و نماز اولویت اول زندگی ماست، اشتباه بزرگی در باور و هدف زندگی ما وجود دارد و یا در حال شکل‌گیری است.

البته این در مورد کسانی است که حداقل نماز می‌خوانند؛ کسانی وجود دارند که تنها هدف زندگی‌شان را به حاشیه نرانده‌اند بلکه آن را به‌طور کامل رها کرده‌اند.

و یک نکته در مورد ترک نماز وجود دارد، هیچ عالم دینی، تا به حال زندگاری، دزد، کسی که الکلی می‌نوشد یا مصرف‌کننده مواد مخدر را کافر نخوانده است، اما بعضی از دانشمندان در مورد تارک نماز گفته‌اند که چنین کسی مسلمان نیست. این دسته از عالمان بر اساس این حدیث چنین نظری دارند: «عهد و پیمان بین ما و آن‌ها نماز است، بنابراین اگر کسی آن را ترک کند، او کافر شده است.»^۱

بزرگی عملی که پیامبر چنین در موردش فرموده است را تصور کنید و لحظه‌ای در مورد آن چه شیطان به اشتباه انجام داد و از درگاه خداوند رانده شد ببینید. او به خداوند اعتقاد داشت اما از به جا آوردن یک سجده، تنها یک سجده سر باز زد! حال تصور کنید سجده‌هایی را که ما از انجام شان سر باز زده‌ایم! نماز اولین چیزی است که در روز قیامت از ما سؤال خواهد شد، اما آخرین چیزی است که

فرمودند نزد خداوند برگرد و تقاضای کاهش آن را نما اما پیامبر عریضمان به دلیل شرم از خداوند از بیان تقاضایش سر باز زدند، به همین دلیل خداوند فرمودند که مسلمانان ۵ بار را با بردن ثواب همان ۵۰ بار ادا کنند. و در جایی دیگر عنوان شده است که با انجام کار خیری، ۱۰ ثواب به پرونده اعمال ما افزوده خواهد شد اما با هر عمل شر و بدی، تنها یک گناه اضافه خواهد شد. به این شکل نیز می‌توان متوجه شد ثواب ۵ بار نماز روزانه ما معادل ۵۰ بار نماز است. پاک و منزّه هست خداوند معانی. (مترجم)

۱. امام احمد.

می‌کنیم که اگر عبادت نکنیم، روح ما خواهد مرد.

و از قضا، جسمی که این چنین به آن تمایل داریم موقتی است اما روح مان که از آن غافلیم، ابدی و جاودانه است.

■ ■ ■

در ذهن و برنامه‌های ماست. پیامبر می‌فرماید: «اولین چیزی از اعمال انسان که در روز رستاخیز قضاوت خواهد شد، نماز است. اگر به خوبی انجام شده باشد، آن شخص موفق و کامیاب خواهد بود اما اگر ناقص باشد، شکست خورده و بازنده خواهد بود.»^۱

در آن روز، اهل بهشت از اهل جهنم خواهند پرسید که چرا آن‌ها داخل جهنم شده‌اند. قرآن دقیقاً به ما می‌گوید که پاسخ آن‌ها چه خواهد بود:

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ ۴۲ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۚ ۴۳﴾ (مذکر: ۴۲-۴۳)

«چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟ می‌گویند ما از نمازگزاران نبودیم.»

چه تعدادی از ما خواهیم گفت «ما از نمازگزاران نبودیم» یا «ما از کسانی نبودیم که سر وقت نماز می‌گزاردیم» و یا «نماز، جزو اولویت‌های ما در زندگی نبود!»

اگر ما سر کلاس، سرکار یا در خواب خوش وقت سحر باشیم و نیاز به فضای حاجت داشته باشیم، آیا برای آن وقت می‌گذاریم؟ در حقیقت چنین سوالی بی‌معنی است و ما حتی به گزینه انجام ندادن آن نمی‌اندیشیم، در واقع پیامدهای بالقوه ناشی از نرفتن، آن را گزینه غیرممکن می‌کنند. افراد زیادی وجود دارند که معتقد هستند که سرکار، سر کلاس یا حتی وقتی بیرون از خانه‌اند وقت نماز خواندن ندارند. اما چه تعداد هستند که ادعا کنند وقت رفتن به سرویس بهداشتی را ندارند؟

حقیقت این است که ما حاضریم به منظور قضای حاجت از خواب برخیزیم، کارو کلاس‌مان را رها کنیم، اما برای نمازخواندن حاضر نیستیم چنین کنیم. به نظر مصحک می‌رسد اما حقیقت این است که ما نیازهای جسمانی‌مان را برتر از نیازهای روح‌مان می‌دانیم. ما جسم‌مان را تغذیه می‌کنیم زیرا اگر چنین نکنیم، از گرسنگی خواهیم مرد، اما خیلی از ما، به روح‌مان گرسنگی می‌دهیم و فراموش

^۱ ترمذی.

بدترین شکل دزدی کردن

انسان ممکن است در طول زندگی به شکل های متفاوتی بلغزد و یا سقوط کند، اما هیچ سقوطی تلخ تر از سقوط شخص در دینش نیست. گاهی این سقوط دختریست که به قصد متفاوت زندگی کردن تصمیم به ترک حجاب گرفته است و گاه پسری است که به دلیل دوستان جدید و تحت تأثیر شان از فعالیت های مذهبی اش دست کشیده است. این چنین داستان هایی به کرات در اطراف ما شنیده می شود و خود ما نیز ممکن است بلغزیم و سقوط کنیم. در واقع تنها قسمت ناراحت کننده یافتن راه راست همین زمانی است که آن را گم می کنیم و از دستش می دهیم.

گاهی کمکی از دست ما برنمی آید جز این که تماشا کنیم و متعجب شویم که «چرا» و «چگونه» فردی که در مسیر درست بوده است می تواند این چنین از راه راست دور شود.

در این حیرت و شگفتی، اغلب تشخیص نمی دهیم که ممکن است جواب ساده تر از آن چه ما می اندیشیم باشد. گناهان متفاوتی از انسان ها سر می زند اما یک گناه مشترک بین تمام کسانی که سقوط کرده اند، وجود دارد. چه کسانی که

۱۲۹ ابتدا در مسیر مستقیم بوده اند و منحرف شده اند، چه کسانی که از ابتدا در مسیر نبوده اند. آن گناه مشترک، کوچک شمردن و یا ترک کردن نمازشان است. اگر شخصی نماز را در زندگی پراز گناهش نگه داشته است، آن نماز احتمالاً فقط حرکت جسم، نه حرکتی ناشی از قلب و روح اوست.

توجه داشته باشیم که نماز یک ویژگی حیاتی دارد که اغلب نادیده گرفته می شود، نماز علاوه بر این که ملاقات با پروردگارمان است، به معنای واقعی یک محافظت کننده نیز است.

چنانچه خداوند در قرآن می فرماید:

﴿إِنَّمَا أَوْفَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ (عنکبوت: ۴۵)

«آن چه را از کتاب (آسمانی) به تو وحی شد. تلاوت کن و نماز را برپا دار، که نماز (انسان را) از زشتی ها و گناه باز می دارد و یاد خدا بزرگتر است؛ و خداوند می داند شما چه کارهایی انجام می دهید!»

نابراین، زمانی که انسان نمازخواندن را ترک می کند، درواقع این محافظ را نیز از دست می دهد. باید دقت داشته باشیم که ترک نماز مرحله به مرحله، نه به طور ناگهانی اتفاق می افتد. به این صورت که ابتدا با به تأخیر انداختن نماز اول وقت، سپس با قضا کردن نماز و خوردنش با نماز بعدی و در نهایت ممکن است به ترک کردن نماز منجر شود. پیش از آنکه پی ببریم، نماز نخواندن عادت می شود و به طور ضمنی و هم زمن با آن اتفاق دیگری نیز می افتد که قابل دیدن نیست. با هر تأخیر یا ترک نماز، خنکی پنهانی آغاز می شود و آن جنگ شیطان است. با ترک نماز، انسان زره و محافظش که خداوند به او بخشیده است را زمین می گذارد و وارد میدان نبرد می شود و این چنین شیطان ممکن است حکمرانی مطلق داشته باشد.

و در مورد این حقیقت، خداوند می فرماید:

«وَمَنْ يَغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِصْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ» (زخرف: ۳۶)

«و هر کس از یاد خداوند روی گردان شود شیطان را به سراغ او می فرستیم پس همواره قرین اوست.»

بنابراین عجیب نیست که غفلت در نماز، اولین گام و اولین مرحله سقوط انسان باشد. کسانی که از مسیر درست جا مانده اند، تنها کافی است بیاندیشند که آغاز سقوطشان از کجا بوده است و این چنین پی خواهند برد که آغاز آن با قصور در به جای آوردن نماز و کوچک شمردن آن بوده است.

کسانیکه مایلند تغییری در زندگی شان ایجاد کنند، بهتر است به طور جدید و متفاوتی به نماز و جایگاه نماز در زندگی شن بنگرد و اولویت های زندگی شان را بازنگری کنند و در صورت نیاز به اصلاح آن بپردازند و این چنین خواهند توانست تغییر دلخواه شان را در زندگی رقم زنند.

گاهی تفکری در ذهن ما شکل می گیرد که تنها حيله ای از سوی شیطان است و آن تفکر این است که ابتدا باید به زندگی و برنامه هایمان و سپس به نمازمان برسیم. شیطان به خوبی می داند این نماز است که انرژی لازم و هدایت جهت اداره زندگی مان را به ما می دهد. همان طور که ماشین با پاک خالی حرکت نخواهد کرد و اگر اقدام به پرکردن پاک با هر چه جز بنزین نماییم همچنان بی حرکت خواهد ماند، بدون نماز نیز زندگی ما در جهت مثبتی حرکت نخواهد نمود.

خانه، ماشین و دارایی های ما برای مان ارزشمند هستند، به همین دلیل بدون محافظ رهایشان نمی کنیم و هزینه های زیادی را به منظور امنیت و بیمه آن ها می پردازیم. اما دین مان را بدون محافظ رها می کنیم و اجازه می دهیم توسط بدترین دزد، مورد سرقت قرار گیرد. دزدی که به درگاه خداوند قسم یاد کرده است که تا پایان دنیا دست از دشمنی با ما برندارد.

دزدی که روح ابدی و جاودان ما را و بلیط ورود به بهشت را از ما می رباید.

■ ■ ■

مکالمه و گفتگوی روحانی

در طول روز مسئولیت های شغلی، درسی و خانوادگی حواس و توجه ما را به خود مشغول می کند و به جز زمانی که به نمازهای پنج گانه مان اختصاص می دهیم، زمان دیگری را نمی یابیم که به تأمل کردن و یا حتی استراحت ذهنی مان اختصاص دهیم و بسیاری از ما به واسطه شلوغ بودن محیط زندگی مان، حتی ممکن است پی نبریم چه چیزی را از دست می دهیم. اما زمانی از شب است که تمام جهان دگرگون می گردد. زمانی که کار پایان می گیرد، ترافیک آرام می گردد و سکوت، تنها صدایی است که شنیده می شود.

در آن زمان که تمام جهانیان خوابند، یک نفر بیدار و منتظر ماست که او را بخوانیم و با او سخن بگوییم.

در حدیث قدسی چنین شرح داده شده است: «خداوند، در یک سوم پایانی شب، تا پایین ترین طبقه آسمان پایین می آید و می فرماید: کسی هست که مرا بخواند تا او را اجابت کنم؟ کسی هست که از من بخواهد که به او ببخشم؟ کسی هست که درخواست بخشش داشته باشد تا او را بیامرزم؟»

چه اتفاقی می افتد اگر پادشاهی به درب منزل ما بیاید و پیشنهاد کند که از او بخواهیم تا به ما ببخشد؟ شاید ساعت مان را تنظیم کنیم که برای همچنین ملاقاتی، سر وقت بیدار شویم. اگر به ما گفته شود دقیقاً یک ساعت قبل از سپیده دم چکی با مبلغ بالا به درب خانه ما فرستاده می شود، آیا برای گرفتن آن بیدار نخواهیم شد؟

خداوند به ما می فرماید که پیش از فجر، نزد بندگانش خواهد آمد، تصور کنیم که پروردگار جهانیان پیشنهاد می کند که با ما سخن گوید و منتظر می ماند که با او سخن بگوئیم ولی با این حال بسیاری از ما، او را منتظر می گذاریم زیرا در خواب نازیم! یک روز خواهد آمد که حجاب از مقابل چشمان ما کنارزده خواهد شد. چنانچه خداوند در قرآن می فرماید:

﴿لَقَدْ كُنْتُ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (ق: ۲۲)

«(به او خطاب می شود): تواز این صحنه (ودادگاه بزرگ) غافل بودی و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم و امروز چشمت کاملاً تیزبین است!»

و در آن روز، ما حقیقت واقعی را درک خواهیم کرد. در آن روز پی خواهیم برد که دو رکعت نماز از آسمان و زمین و هر چه در اوست با ارزش تر بوده است و پی خواهیم برد که چکی سفید امضا هر شب درب منزل ما قرار داده می شد در حالیکه ما خواب بوده ایم در آن روز به ارزش آن چک پی خواهیم برد. روزی خواهد آمد که تنها آرزوی ما بازگشت به دنیا و به جا آوردن تنها ۲ رکعت نماز خواهد بود. در آن روز خداوند از کسانی که او را در این دنیا فراموش کرده اند و دل و ذهن و قلب شان مشغول و شیفته سراب این دنیا بوده است رو برمی گرداند و آن ها را فراموش می کند.

خداوند در قرآن می فرماید:

﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَسَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا. قَالَ كَذٰلِكَ اَتٰكَ اٰیٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰی﴾ (طه: ۱۲۵-۱۲۶)

«می گوید: پروردگارا! چرا نابینا محسورم کردی؟ من که بینا بودم!

می فرماید: آن گونه که آیات من برای تو آمد و تو آن ها را فراموش کردی؛ امروز نیز تو فراموش خواهی شد.»

و در جای دیگری می فرماید:

﴿لَا تَجَارُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تَنْصُرُوْنَ﴾ (مؤمنن: ۶۵)

«(اما به آن ها گفته می شود) امروز فریاد نکنید، زیرا از سوی ما یاری نخواهید شد!»

این آیها، در مورد فراموش شدن توسط یک دوست قدیمی یا در مورد عذاب و آتش جهنم، یا پوست سوخته و تاول زده نیست بلکه در مورد بزرگترین مجازات، در مورد فراموش شدن توسط خداوند است.

پیامبر ﷺ در مورد بزرگترین پاداش چنین می فرماید: «زمانی که بهشتیان وارد بهشت شوند، خداوند عزوجل می فرماید: آیا شما آرزو و درخواستی از من دارید؟ آن ها خواهند گفت: مگر صورت ما را درخشان نساختی؟ مگر ما را وارد بهشت نکردی و ما را از آتش جهنم حفظ نکردی؟ و خداوند حجاب را کنار خواهد زد و جلوه ای از وجود خود را به آنان نمایان خواهد ساخت که بزرگترین و با ارزش ترین پاداش خواهد بود.»

نیازی نیست که تا آن روز منتظر بمانیم که نتیجه ملاقات های شبانه مان با خداوند را مشاهده کنیم، حقیقت این است که با هیچ کلمه ای نمی توان آرامش ناشی از آن را در زندگی توصیف کرد و تنها کسانی که آن را تجربه کرده اند، می توانند به آن پی ببرند. زمانی که نمازهای قیام را تجربه کنیم، پی خواهیم برد که زندگی ما را دگرگون ساخته است. ناگهان فشاری که زندگی به ما وارد می کند و مشکلات حل نشدنی ما، با آن حل خواهد شد.

و نزدیکی به خداوند که شاید در ابتدا دست نیافتی به نظر می رسید، دست آورد زندگی مان و روشن گر راه ما خواهد شد.

■ ■ ■

تاریک‌ترین ساعت شب و طلوع فجر

می‌گویند، تاریک‌ترین لحظه شب درست قبل از سپیده‌دم است. اگرچه از نظر نجومی تاریک‌ترین لحظه شب بسیار زودتر از آن لحظه است اما حقیقت این سخن کمتر از واقعیت بیست. همان طور که تاریک‌ترین زمان‌های در زندگی ما، درست همان لحظاتی که به نظر می‌رسد همه چیز شکسته است و هیچ چیز قابل ترمیم نیست، همان زمان‌هایی که حتی توان ایستادن روی پاهای خود را نداریم و یا حتی ذره‌ای امید به بهبود شرایط در دل ما یافت نمی‌شود، برای ما با ارزش‌ترین‌ها را به ارمغان می‌آورد.

آیا حضرت ایوب علیه السلام همه چیزش را یکی پس از دیگری از دست نداد؟ ایشان شب را به معنای واقعی کلمه تجربه کردند در حالی که برای بسیاری از ما فقط استعاره است! ما در چنین شرایطی گمان می‌کنیم که سختی‌های ما تا ابد به درازا خواهد کشید. اما رحمت خداوند نور خورشید را به تاریکی شب‌های ما می‌بخشد و دل‌های ما را گرما می‌بخشد.

بعضی از ما در لحظات سختی که به تصورمان تا ابد به درازا خواهد انجامید، ممکن است در دین‌مان سقوط کنیم و در پی چنین سقوطی گمان کنیم که از

پروردگارمان جدا شده‌ایم. اما همان طور که خورشید در پایان شب طلوع می‌کند، شب و لحظات تاریک زندگی ما نیز خواهند گذشت و خورشید طلوع خواهد کرد. شاید یکی از دلایل قرار دادن ماه رمضان در زندگی ما همین باشد که خداوند به واسطه‌ی رحمت بی‌کرانش ما را از انزوا و ظلمت وجودمان خارج کند. و نور رمضان را جهت محو کردن تاریکی و روشنائی بخشیدن به شب‌های ما قرار دهد. خداوند ماه قرآن و رحمت را به منظور پر کردن خلأ و حس پرچی ما، تسکین حس تهیی‌مان و پایانی برای سختی‌های روح ما، به ما بخشیده است.

چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا﴾ (احزاب: ۴۳)

«او کسی است که بر شما درود و رحمت می‌فرستد و فرشتگان او (نیز) برای شما تقاضای رحمت می‌کنند تا شما را از ظلمات (جهل و شرک گناه) به سوی نور رهنمون کنند، او نسبت به مؤمنان همواره مهربان بوده است.»

و این رحمت برای تمام کسانی که خواهان آن هستند، ادامه می‌یابد. حتی به کسانی که بزرگ‌ترین گناهان را مرتکب گشته‌اند نیز توصیه شده‌است که امیدشان را از دست ندهند چنان که خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (زمر: ۵۳)

«ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خداوند همه گناهان را می‌آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.»

خداوند بخشنده است و ماه رمضان، زمانی است که بیش‌ترین بخشش خداوند شامل حال ما می‌شود. پیامبر عزیزمان در مورد رمضان می‌فرماید: «آغاز آن رحمت است، وسط آن بخشش است و پایان آن رهایی از آتش جهنم است.»

هر لحظه‌ای از رمضان فرصتی جهت برگشت به سوی خداوند است.

هر چیزی که در طول زندگی با آن مواجه می‌شویم، درواقع نتیجه مستقیم اعمال خود ماست، اگر تحقیر می‌شویم یا احساس کمبود می‌کنیم، گناهان خود ماست که ما را پایین می‌کشد و تنها خداوند است که می‌توانیم به او امیدوار باشیم که دست ما را بگیرد و ما را بالا بکشد. اگر نمی‌توانیم نماز صبح را به جا بیاوریم یا احساس می‌کنیم توانایی دور ماندن از گناه و حرام نداریم؛ باید ارتباطمان با خداوند را بررسی کنیم و همواره به یاد داشته باشیم که هر موفقیتی، شکستی، دست آوردی و از دست دادنی در این زندگی با خداوند و در واقع با ارتباط ما با خداوند مرتبط است. حال تصور کنیم فرصتی داریم که از هرچه که از انجام آن پشیمانیم، به لطف و رحمت خداوند به‌طور کامل رهایی یابیم و اثر آن از اعمال مان پاک گردد، رمضان همان فرصت است. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «هر کسی در ماه رمضان، به واسطه ایمانش و به امید ملاقات با پروردگارش روزه بگیرد، همه گناهان گذشته‌اش آمرزیده خواهد شد.»^۱

با داشتن چنین فرصتی، بهتر است از خود بیرسیم چگونه می‌توانیم بیش‌ترین سود را از این فرصت بی‌ظیری که به ما عطا شده است، ببریم؟ دو مورد که غالباً فراموش می‌شود را نباید از ذهن دور نگاه داشت:

بدانیم که چرا روزه می‌گیریم - بسیاری از افراد روزه می‌گیرند تنها به این دلیل که واجب است بدون این که هدف آن را درک کرده باشند. بسیاری نیز ارزش روزه گرفتن را به حدی پایین می‌آورند که گویا دلیل آن تنها درک کردن گرسنگی و حال فقرا است، اگرچه این یکی از تاثیرهای زیبای روزه گرفتن است، اما هدف اصلی که از سوی خداوند تعیین شده است، نیست. خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (نقره: ۱۸۳)

«ای افرادی که ایمان آورده اید! روزه بر شما نوشته شده، همانگونه که بر کسانی

که قبل از شما بودند نوشته شد؛ تا پرهیزگار شوید.»

با کنترل و مهار کردن نیازهای جسمانی مان، توانایی و قدرت برای مبارزه‌ای عظیم‌تر را به دست می‌آوریم و آن کنترل و مهار کردن نفس مان در زمان روزه‌داری است. با هر سوزش معده مان به دلیل گرسنگی، خداوند را به یاد می‌آوریم، همان خدایی که به خاطر او، این از خودگذشتگی را انجام می‌دهیم. با یادآوری خداوند و از خودگذشتگی برای خوشنودی‌اش، به‌طور مداوم حضور خداوند را حس می‌کنیم و این چنین است که می‌توانیم تقوی مان را افزایش دهیم. همان طور که یادآوری حضور خداوند ما را از گناه پنهانی خوردن باز می‌دارد، مانع انجام باقی گناهان و خطاها نیز می‌شود زیرا یقین داریم خداوند در همه حال ناظر اعمال ماست حتی زمانی که هیچ کس در اطراف ما نیست. این باور، همان تقوی است.

بدانیم که روزه گرفتن تنها گرسنگی و تشنگی نیست - پیامبر فرموده‌اند: «کسی که از دروغ و انجام کارهای نادرست دست بردارد، بداند که خداوند به ترک غذا و نوشیدن آنان نیازی ندارد.»^۱ و همچنین به ما اخطار کرده‌اند: «بسیاری از مردم روزه می‌گیرند اما چیزی به جز گرسنگی و تشنگی را به دست نمی‌آورند، و بسیاری نماز شب می‌خوانند اما چیزی به جز بیدار ماندن عایدشان نمی‌شود.»^۲

به یاد داشته باشیم روزه تنها نخوردن و نیاشامیدن نیست، بلکه در مورد تلاش کردن به منظور انسانی بهتر بودن است. طی این تلاش کردن، به ما فرصتی داده می‌شود که از تاریکی ناشی از فاصله مان با خداوند، خارج شویم.

اما همچون خورشید که در آغاز روز طلوع و در پایان غروب خواهد کرد، رمضان نیز خواهد آمد و خواهد رفت و تنها نشانی از آن بر قلب‌های ما به یادگار خواهد گذاشت.

تفکر و تأمل بر مرگ

• من این متن را در راه بازگشت از مراسم خاکسپاری شخصی پرهیزگار و درستکار، در ماشین نوشتم. امیدوارم خداوند ایشان را بیامرزد و رحمتش را شامل حال او و خانواده کند.

شخصی را امروز به خاک سپردیم و اکنون در حال برگشت به خانه‌ایم. در حال حاضر، من و شما زنده‌ایم اما نه به دلیل متفاوت بودن مان از کسانی که زندگی را بدرود گفته‌اند! یا به این دلیل که آنان رفتنی بودن و ما ماندگاریم. بلکه زنده‌ایم تنها به این دلیل که واکن ما هنوز به مقصد نرسیده است. ما به سوی خانه، اتاق خواب، سرگرمی‌ها، مشاغل، خانواده و دوستان مان در حرکتیم، در واقع به سوی حواس پرتی‌هایمان، به سوی بت‌ها و خدایان دروغین مان در حرکتیم. اما این تمام ماجرا نیست!

در مقایسه با فرد متوفی، ما نیز در مسیر مشابهی در حرکتیم، فقط نمی دانیم که حرکت مان به سوی ول و آخرمان، به سوی خداوند چه مدت زمانی به طول خواهد انجامید.

جسم ما فقط یک وسیله است که ما را به آن‌جا می‌کشاند و زمانی که به آن نقطه

رسیم، جسم خود را پشت سر رها خواهیم کرد، همان‌طور که جسم آن شخص امروز جا ماند و به خاک سپرده شد. جسم ما از خاک آمده و به خاک باز خواهد گشت. جسم ما تنها یک کالبد به منظور نگاه داشتن روح ماست. در واقع یک همراه موقت است! و من نیز جسمم را زمانی که به مقصد برسم رها خواهم کرد و آن مکانی که روح بدان رهسپار است، خانه حقیقی ماست. به همین دلیل است که خداوند زمانی که روح فرد درستکار را می‌خواند، می‌فرماید ﴿اِزْجِیْ﴾ (مجر: ۲۸) «بازگرد.»

روح آن جسمی که به خاک می‌سپاریم، از زندگی رخت برنمی‌بندد؛ بلکه اگر خدا بخواهد وارد مرحله‌ای بهتر و والاتر خواهد شد و به خانه‌اش خواهد رفت. جسمی که از مادیات ساخته شده است باید در همین دنیا باقی بماند و توسط روح، رها شود. زیرا جسم از دنیایی پست و حقیر ساخته شده است، دنیایی که نیاز به خور و خواب دارد و در آن زجر می‌کشد و در نهایت می‌میرد. اما روح از دنیایی والاتر است و تنها یک نیاز دارد و آن با خداوند بودن است.

زمانی که جسم می‌گیرد و درد می‌کشد، روح توسط آسیب‌های دنیوی قابل لمس شدن نیست و تنها یک چیز می‌تواند به روح آسیب بزند و آن را به کشتن دهد و آن هم محروم شدن از تنها نیازش، یعنی نزدیک بودن به خداوند است. بنابراین ما نباید برای روحی که با مرگ، به خانه‌اش رسیده است بگیریم. بلکه باید برای شخصی که هنوز زنده است اما روحش به دلیل دوری از خالقش مرده است گریست و اندوهگین بود. و این چنین است که روح فرد مؤمن و معتقد، حتی در زندگی این دنیا نیز مشتاق رسیدن به خانه است.

پروردگارا، روح ما را از گزند دیگران و آسیب‌های مختلف حفظ نما به طوری که آرامشش توسط دنیای بیرون قابل لمس و پریشان شدن نباشد، همچون روحی که در قرآن «نفس مطمئه» خطابش نموده‌ی:

﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۚ اِزْجِیْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرِئِيَةً ۚ ۲۸ فَأَدْخِلِيْ عِبَادِي ۚ ۲۹ وَأَدْخِلِيْ جَنَّتِي ۚ ۳۰﴾ (فجر: ۲۷-۳۰)

«تو ای روح آرام یافته! به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خوشنودی و هم او از تو خوشنود است، پس در زمره بندگان من درآی و به بهشت وارد شو!»

...

چرا دعاهای من اجابت نمی‌شود؟

گاهی برای داشتن چیزی و یا رسیدن به کسی دعا می‌کنیم و به شدت تمنای داشتنش را داریم، اما دعای ما اجابت نمی‌شود و به آنچه می‌خواهیم نمی‌رسیم. با اجابت نشدن دعاهای ما چه می‌کنیم و چه حسی به ما دست می‌دهد؟ شاید بهتر باشد ابتدا ببینیم آن چه در آرزوی آنیم، وسیله‌ای در زندگی ماست یا هدف و پایان ما؟ اگر تفکر ما به گونه‌ای باشد که شاید خداوند چیز دیگری را برای ما برگزیده است یا با نداشتن آن چه دلخواه ماست و به واسطه سختی‌ها ما را پاک می‌گرداند، یا به ما صبرگذاشتن از مشکلات یا دور بودن از تمنا و آرزوی ما را عطا می‌کند که به واسطه آن بتوانیم به هدف و پایان ما خداوند برسیم و یا اگر چنین ببینیم که با داشتن آنچه در آرزوی آنیم و در نتیجه داشتش و مشغول شدن قلب و ذهن ما با آن، بی‌پروا و بی‌اعتنا نسبت به پایان ما می‌گردیم، حال با نرسیدن به آرزوهای ما یا از نظر خودمان اجابت نشدن دعاهای ما چه حسی به ما دست خواهد داد و چه خواهیم کرد؟

ولی ما با اجابت نشدن دعاهای ما آشفته و گاهی خشمگین می‌گردیم. شاید به این دلیل است که گاهی هر چیزی را عکس آن چه هست، می‌بینیم و در واقع مرکز

توجه و تمرکز ما اشتباه است. دنیا را پایان خود می‌پنداریم و خداوند را همچون وسیله‌ای به کار می‌گیریم تا به هدف و پایان‌مان برسیم. ما با دعا کردن، خداوند را همچون وسیله‌ای به کار می‌گیریم که به خواسته‌هایمان برسیم. اما خداوند یک وسیله نیست، بلکه پایان است. حتی هدف نهایی از دعا کردن نیز نزدیک ساختن ما به خداوند و ارتباط با اوست.

به عنوان مثال و درک عمیق‌ترین موضوع، به دعای استخاره بنگریم. زیبایی دعای استخاره در این است که توجه و تأکید این دعا بر آن‌چه ما خواهانش هستیم نیست. این دعا، بدون نقص و کامل است زیرا در این دعا ما تصدیق می‌کنیم که تنها خداوند است که خیر ما را می‌داند و ما با این دعا، آن‌چه خیر دنیا و آخرت ما را در بر دارد و دور کردن آن‌چه به صلاح نیست را از خداوند می‌خواهیم. اما این بدان معنا نیست که ما نمی‌توانیم برای داشتن مورد خاصی و آن‌چه به شدت خواهان دسترسی به آنیم دعا کنیم، بلکه به این معناست که ما از خداوند بخواهیم، به بهترین شکل جهت دستیابی به آن تلاش کنیم و به خداوند توکل داشته باشیم و به آن‌چه خداوند مقدر می‌کند، خوشنود و راضی باشیم.

خداوند همیشه پاسخگوی دعاهاست، اما گاهی نه به آن شکلی که خواهان آنیم یا تصور اجابت شدنش را داریم. گاهی خداوند، با علم نامحدود خود ممکن است برای ما آن‌چه را که برای ما بهتر است، بفرستد و ما تصور کنیم دعاها را ما اجابت نمی‌شود، شاید به این دلیل باشد که ما اجابت دعايمان را به دليل علم ناقص خود درک نمی‌کنیم. باید به یاد داشته باشیم که خداوند خیر ما را می‌داند و می‌خواهد.

■ ■ ■

فضای مجازی - دامن پنهانی

کمی به دنیای اطراف‌مان بنگریم، در دنیایی از you - myspace .upad .iphone و tube ... احاطه شده‌ایم. مرکز توجه چنین دنیایی مشهود است: من، برای من، من را و ...

هر کدام از ما دارای یک نفس هستیم، بخشی از وجودمان که باید کنترل شود ولی اگر نفس ما تغذیه شود و قوی گردد، ما را به کنترل خویش خواهد گرفت و پس از فرمانروایی نفس‌مان بر ما، دیگر ما بنده خداوند نیستیم، بلکه بنده نفس‌مان گشته‌ایم. نفس ما قسمتی از وجود ماست که عاشق قدرت است و میل به دیده شدن دارد، مایل است تمجید شود و محبوب باشد و این همان کاری است که فضای مجازی انجام می‌دهد. فضای مجازی همان امکانی است که هر کلمه، عکس و هر آن‌چه بدان می‌اندیشیم می‌تواند یا آن دیده شود. با دوگير این فضا شدن، با ذهنیت قرار دادن در فضای مجازی زندگی خواهیم کرد. تفکری را در ما ایجاد می‌کند که گویا هدف زندگی در معرض نمایش بودن، دیده شدن و تولید شدن از سوی بقیه و شنیدن نظرات بقیه است. گاهی، حس خود بزرگ‌بینی را به وجود می‌آورد. زیرا در دنیایی که هر حرکت ناچیز من نمایش داده می‌شود، پیامی

را منتقل می‌کند که من خیلی مهم هستم!

و این جهان، متمرکز بر «من» است. دقیقاً شناختی خلاف هدف آفرینش به ما می‌دهد. چنانچه هدف این زندگی پی بردن به بزرگی خداوند، ضعف خود و نیازمندی‌مان به خالق هستی است. هدف، دور کردن خود از مرکز زندگی و قرار دادن خداوند در آن نقطه است. اما فضای مجازی، اگر به درستی مورد استفاده قرار نگیرد، توهمی خلاف حقیقت را در ما ایجاد می‌کند.

گویا من آن قدر مهم هستم که کوچکترین عملم ی وعده‌ی غذایی‌ام، همچون خبر مهمی باید به گوش همگان برسد. پس از آن منتظر تمجید شنیدن و تأیید شدن می‌مانیم یا حتی خود را با دیگران مقایسه می‌کنیم و در باطن، در تعداد دوستان مجازی با دیگران به رقابت می‌پردازیم! دوستی که شاید هیچ کدام از آن‌ها را به رسمیت نشناسیم.

خداوند، در قرآن در مورد تمایل به افزون خواهی، به ما هشدار داده است:

﴿أَلَمْ يَأْتِكُمُ الْكَافِرُ﴾ (تکافُر: ۱)

«افزون طلبی (و تفاخر) شما را به خود مشغول داشته (و از خداوند غافل نموده) است.»

رقابت در تعداد دوستان مجازی یا حتی تعداد لایک‌ها! ممکن است نتیجه‌ای همچون رقابت در ثروت اندوزی داشته باشد و آن نتیجه پریشان و حواس پرت شدن ما توسط آن‌هاست. فضای مجازی ممکن است پیامد خطرناک دیگری نیز داشته باشد و آن تمرکز بر زندگی دیگران است. دیگران چه می‌کنند؟ چه چیزی را می‌پسندند؟ در مورد من چه می‌اندیشند؟

و این چنین زندگی ما به تدریج وارد مدار مخلوقات می‌شود. بدین معنا که درد، شادی، غم، ارزش من، موفقیت، شکست و در واقع زندگی من در آن مدار توسط مخلوقات تعریف می‌گردد.

زمانی که در مدار مخلوقات زندگی کنیم، رشد و موفقیت یا سقوط‌مان وابسته

به مخلوقات است. اگر از ما راضی‌اند و ما را می‌پسندند، موفق هستیم! در غیر اینصورت سقوط می‌کنیم. همچون یک زندانی که کلید خوشحالی، ناراحتی، کمال، امید و ناامیدی‌اش را به مخلوقات سپرده است که برایش نگاه دارند.

اما زمانی که در مدار خالق زندگی کنیم چگونه است؟ وجه نقد مورد نیاز برای گذران زندگی‌مان چه خواهد بود؟ رضایت خداوند پاداش ما و نارضایتی او تنبیه و عذاب ما خواهد بود. اما تقدینگی زندگی در مدار مخلوق چه می‌تواند باشد؟ تحسین و نکوهش مخلوقات، به گونه‌ای که در صورت ورود به مدار مخلوقات، هر چه عمیق‌تر وارد آن شویم، در به دست آوردن وجه نقد این مدار، بیش‌تر طمع می‌ورزیم و ترس از دست دادن آن بیش‌تر ما را درگیر می‌کند.

در این راه، ممکن است گرفتار ریا، آن شرک پنهانی گردیم. در واقع ریا، نتیجه زیستن در مدار مخلوقات و تلاش برای برانگیختن هر چه بیش‌تر تحسین اطرافیان‌مان و هراس از دست دادن مقام و جایگاه‌مان نزد دیگران است. هر چه بیش‌تر از مردم بترسیم، بیش‌تر بنده آنان می‌گردیم. آزادی واقعی زمانی حاصل می‌گردد که ترس از هر چیزی و هر کسی به جز خداوند را رها کنیم.

روزی شخصی نزد پیامبر آمد و عرض کرد: «ای پیامبر خدا، مرا به کاری هدایت کن که اگر انجام دهم، هم خداوند و هم مردم مرا دوست خواهند داشت.» پیامبر ﷺ فرمودند: خودت را از مردم جدا کن و به آنان وابسته نباش که در نتیجه خداوند تو را دوست خواهد داشت؛ و به داشته‌های مردم طمع نوز و خودت را از آن چه با آنان است جدا کن که در نتیجه، مردم تو را دوست خواهند داشت.^۱

بدین معنا که هرچه کمتر خواهان عشق و توجه مردم باشیم، بیش‌تر آن را به دست می‌آوریم. و هرچه کمتر به آنان نیازمند باشیم، افراد بیش‌تری خواهان همراهی با ما و دوستی ما خواهند بود. بر اساس آن‌چه این حدیث به ما می‌آموزد، تنها با شکستن مدار مخلوقات است که می‌توانیم هم نزد خداوند و هم مردم محبوب گردیم.

۱. ابن ماجه.

و در آخر، همان طور که یک چاقو می تواند هم برای تکه کردن و توزیع غذا بین محرومان و هم برای کشتن یک شخص مورد استفاده قرار گیرد، فضای مجازی نیز می تواند در جهت مثبتی نیز مورد استفاده قرار گیرد. همان طور که facebook واژگون کردن دیکتاتوری را تسهیل کرد. فضای مجازی می تواند یک ابزار قدرتمند جهت سازمان دهی کردن، اطلاع رسانی یا متحد ساختن مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین فضای مجازی نیز مانند هر نعمت دیگری در زندگی باید در راه آزادسازی ما مورد استفاده قرار گیرد، نه وسیله ای باشد که ما را به بندگی و اسارت خویش درآورد.

توکل - دستاویزی که هیچ گاه شکسته نمی شود

حسبی هراسان بود، زیرا تنها منبع تغذیه ای را که می شناخت از دست داده بود، اما نمی دانست مراقب او به جای تمام چیزهایی که از او گرفته بود تدارک بهتری را برایش در نظر داشت. تغذیه او که به واسطه خون مادرش بود با شیر مادر و دیواره های بی جان رحم که تصور می کرد تنها محافظ اوست، با آغوش پرمهر خانواده اش جایگزین می شد. اما برای نوزاد تازه متولد شده چنین به نظر می رسید که همه چیزش را از دست داده است.

زمان هایی در زندگی هر یک از ما وجود دارد که احساس می کنیم (همچون چنین نوزادی) همه چیزمان را از دست داده ایم، هیچ چیزی شبیه به آنچه تصورش را داشته ایم و یا خواهانش بوده ایم نیست و ترس تمام وجودمان را خدا می گیرد. دلیل این ترس و هراس در زمان ناکامی چیست؟ چرا اعتماد به خداوند نمی تواند دل ما را آرام کند؟

چنانچه خداوند در قرآن می فرماید:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (انفال: ۲)

«مؤمنان، تنها کسانی هستند که هر گاه نام خدا برده شود، دل‌هاشان ترسان می‌گردد؛ و هنگامی که آیات او بر آنها خوانده می‌شود، ایمان‌شان قزون‌تر می‌گردد و تنها بر پروردگارشان توکل دارند.»

در جای دیگری خداوند می‌فرماید:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝﴾ (ملک: ۱-۲)

«پربرکت و زوال‌ناپذیر است کسی که حکومت جهان هستی به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست. آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می‌کنید و او شکست‌ناپذیر و بخشنده است.»

چگونه است که ما نمی‌توانیم تمام و کمال به خداوند اعتماد کنیم؟ چنانچه شخصی که حقیقت وجود خداوند و قدرت او را درک کرده باشد، به راحتی می‌تواند تمام و کمال به خداوند اعتماد و توکل کند. شاید به دلیل ضعف و ناتوانی ذهن بشری ماست که نمی‌توانیم چنین کنیم. هیچ چیزی در این جهان، حتی یک برگ درخت بدون اذن خداوند از درخت نمی‌افتد.

خداوند به ایمان‌آوردندگان در قرآن می‌فرماید:

﴿قُلْ لَنْ يُضِيعَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (توبه: ۵۱)

«بگو هیچ حادثه‌ای برای ما رخ نمی‌دهد، مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقرر داشته است، او مولا (و سرپرست) ماست؛ و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند.»

﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (طلاق: ۳)

«وهرکس بر خدا توکل کند، کفایت امرش را می‌کند...»

﴿...قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (بقره: ۲۵۶)

«... (زیرا) راه درست از راه انحرافی، روشن شده است. بنابراین، کسی که به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان آورد، به دستگیره محکمی چنگ زده است، که گسستن برای آن نیست و خداوند شنوا و داناست.»

و حضرت رسول ﷺ نیز می‌فرماید: «اگر به خداوند اعتماد و توکل کنید، رزق و روزی‌تان را برای شما مقرر خواهد کرد همان طور که برای پرندگان مقرر می‌دارد، صبح با شکم خالی از لانه‌شان خارج می‌شوند و غروب با شکم پر باز می‌گردند.»^۱

و این چنین خداوند روزی‌مان را از مکان و جاهایی تأمین می‌کند که ما هرگز تصورش را نمی‌کنیم.

■ ■ ■

۱. ترمذی.

توکل، امید و کوشش: سه جزء تشکیل دهنده یک اصل

وحشت زده شوهرش را صدا زد، همان کسی که قصد ترک کردن او را داشت. «ما را رها می‌کنی که بمیریم؟» پاسخی نشنید. دوباره صدا زد، همچنان جوابی نشنید. دوباره صدا زد و پرسید: «از خدایت فرمان یافته‌ای که ما را به این جا بیاوری؟» حضرت ابراهیم علیه السلام پاسخ داد: «بله». این جا بود که ترس هاجر از بین رفت. اگرچه او خود را وسط بیابان با فرزندی تازه متولد شده بدون هیچ نشانی از آب تنها یافت؛ اما با اطمینان کاملی که به خدایش داشت می‌دانست که به حال خود رهایش نخواهد کرد. پس از رفتن حضرت ابراهیم، اسماعیل از تشنگی زیاد شروع به گریه کرد. اگرچه هاجر به خداوند اعتماد و توکل داشت اما ننشست و متظر نماند که آب از آسمان ببارد! همراه با توکلی که قلبش را انباشه بود، با تمام قواش نیز کوشید، آغاز به دویدن بین کوه صفا و مروه کرد که نشانی از آب بیابد. هرگاه هاجر به بالای کوه می‌رسید و نشانی از آب نمی‌یافت، مأیوس نمی‌شد، زیرا اراده و ایمانی راسخ داشت و به تلاش و کوشش خود ادامه می‌داد. درواقع تشریفات و مناسک حج به دلیل تلاش و کوشش هاجر، سعی به معنی تلاش کردن و کوشیدن نامیده شده است.

بسیاری از مردم توکل را با تسلیم و دست از تلاش برداشتن اشتباه می‌گیرند. در صورتی که چنین نیست و داستان هاجر، مثال زیبایی از توکل و کوشیدن هم زمان است. همان طور که مردی نزد پیامبر آمد و پرسید «آیا باید به خداوند توکل کند یا شترش را ببندد؟» پیامبر پاسخ دادند که باید شترش را ببندد و سپس به خداوند توکل کند.»

توکل عملی فیزیکی نیست، بلکه قلبی است. همان طور که اعضای بدن باید برای رسیدن به هدف تمام تلاش خود را انجام دهند، قلب نیز به طور کامل باید به خداوند توکل کند. چنانچه حاصل و نتیجه به دست آمده ناشی از تلاش فیزیکی ماست، قلب نیز با دانستن موقعیت بی‌عیب خداوند خوشنود خواهد بود.

به منظور دستیابی به این مرحله، باید امیدوار بود و به طور فیزیکی تلاش کرد و با اطمینان قلب جلو رفت.

■ ■ ■

بیداری

تصور کنیم تمام زندگی مان را در غاری زیسته ایم و تفکر ما چنین بوده است که آن غار، تمام دنیای ما است. اما ناگهان قدم به خارج از غار می گذاریم و برای اولین بار در زندگی آسمان، درختان، پرنده ها و خورشید را می بینیم. به ناگاه پی می بریم که تصور ما از دنیای اطراف مان کاملاً اشتباه بوده است و حقیقت زیباتری را درک می کنیم و ناگهان اهمیت زندگی پیشین مان در غار، در ذهن ما کم رنگ می گردد.

برای اولین بار احساس قدرتمندی، زنده بودن و آگاهی داریم. این یک احساس غیرقابل توصیف است. با دست یابی به حقیقت جدید، روح ما به سطح بالاتری صعود خواهد کرد و این تجربه به هوشیار شدن و بیداری ما می انجامد. این حس را یک تازه مسلمان یا کسی که از دین جدا بوده و حال بازگشته است می داند، این همان مرحله ای است که ابن قیم آن را بیداری می نامد و در کتابش «مدارج السلوک» چنین توضیح می دهد که این مرحله اولین مرحله ی قرار گرفتن در مسیر خداوند و عرفان است.

کسی که اسلام می آورد یا به سوی خداوند باز می گردد، سرشار از انگیزه و

انرژی است که دیگران ندارند. این میزان انرژی، مشخصه مرحله بیداری است. ۱۵۳

و به واسطه این انرژی و انگیزه، خداوند پرستش را آسان تر می سازد و آن شخص به راحتی می تواند از خود گذشتگی کند و هر چیزی را در راه عشق جدیدی که یافته است، قربانی کند. این ذوق و شوق می تواند باعث شود که فرد، صفر تا شصت یک مسیر را بدون صرف زمان طی کند. این حس، مانند تأثیر داروی روان گردان بر مصرف کننده است! و باید به یاد داشت این قدرتی که فرد در این مرحله دارد از خودش نیست، بلکه توفیقی از سوی خداوند است. عده ای معتقدند که با ورود به مسیر دین، زیاد و سریع تغییر نکنید. اما به تصور من مشکل از تغییرات سریع یا اساسی نیست، بلکه به تصور من، مشکل زیاده روی کردن، تکبر ورزیدن و ناامیدی است که دام های این مسیراند.

باید همواره به یاد داشته باشیم که اگر خداوند هدیه ای را به ما بخشیده است که به موجب آن، می توانیم فعالیت بیش تری داشته باشیم، از آن استفاده کنیم اما آن قابلیت را از خودمان ندانیم و شکرگذار خداوند باشیم و بدانیم که بالا رفتن قدرت و توانایی و صعود روحی مان ممکن است موقتی باشد. همچنین زمانی که آن مرحله طی شد، ناامید نگردیم و اجازه ندهیم که به نقطه صفر مسیر بلغزیم. مسیر رسیدن به خداوند نیز همچون سایر مراحل زندگی، ناهمواری و دست اندازیهایی دارد. اگر این حقیقت را درک نکنیم می تواند یأس و ناامیدی به دنبال داشته باشد. طی مسیر، دام های شیطان را نادیده نگیریم و به یاد داشته باشیم که او، به روش های متفاوتی سعی در آزمودن ما دارد.

شاید درک نکردن مشخصات این مرحله که ذکر شد دو دام را به همراه داشته باشد که عبارتند از: «خودبینی و تکبر» و «ناامیدی».

■ تکبر اولین دامی است که می تواند حاصل درک نکردن لطف خداوند در افزایش توانایی های مان باشد. شخص متکبر افزایش توانایی هایش را از خود می بیند. هم چنین می اندیشد که به اندازه کافی خوب و کامل است و نیازی به تلاش بیش تر جهت خودسازی ندارد، در نتیجه دست از بیشتر تلاش کردن

می‌کشد. خطر دیگری که فرد متکبر را تهدید می‌کند، با چشم حقارت به دیگران نگرستن است. یکی از روش‌هایی که شیطان ممکن است به کار بگیرد، این است که ما را وادار می‌سازد به کسانی که به ظاهر کمتر از ما هستند بتکریم و این چنین کم‌کاری‌ها یمان را توجیه کنیم.

به عنوان مثال اگر حجاب نداریم، شیطان ذهنیتی را در ما ایجاد می‌کند که «محبیه‌هایی هستند که کارهایی را انجام می‌دهند که ما انجام نمی‌دهیم» یا «ما کارهای خوبی را انجام می‌دهیم که محبیه‌ها انجام نمی‌دهند.» یا اگر شخصی هستیم که در نمازمان مستی می‌ورزیم، باعث می‌شود که ما چنین بیاندیشیم که «حداقل من اهل دود یا مشروبات الکلی مانند فلان کس نیستم».

به یاد داشته باشیم که خداوند اعمال همگی ما را به صورت مقایسه‌ای و بر یک نمودار واحد درجه بندی یا مقایسه نمی‌کند! به این معنا که اعمال دیگران بر آنچه ما انجام می‌دهیم، تأثیری ندارد و همگی ما در روز قیامت به تنهایی قضاوت خواهیم شد و این ذهنیتی که شیطان ایجاد می‌کند تنها ابزاری در دست او و دامی از سوی اوست.

■ **یأس و ناامیدی:** هر چیزی در این دنیا گذرا و موقتی است و بی‌ثباتی مشخصه اصلی این دنیا است، درک نکردن این حقیقت ممکن است منجر به یأس و ناامیدی شود. باید به یاد داشته باشیم زمانی که حالت روحی ما در اوج است، حالتی موقتی است و زمانی که سیر نزولی را در پیش بگیرد، به این معنا نیست که سقوط کرده‌ایم یا عمل اشتباهی را مرتکب شده‌ایم. فقط باید متوجه باشیم که هم سیر صعودی و هم سیر نزولی روحی‌مان، موقتی است و می‌گذرد.

زمانی که در نقطه پایین این مسیر هستیم، شیطان تلاش خواهد کرد که به‌طور متفاوتی بر ما تسلط یابد و آن روش متفاوت، ناامید ساختن ماست. او تلاش خواهد کرد که ما را متقاعد سازد که بی‌ارزش هستیم و دلیلی ندارد که سعی و تلاش بیشتری به کار گیریم. تلاش خواهد کرد ذهنیتی را در ما ایجاد کند که ما شکست خورده‌ایم و هرچه کنیم تفاوتی ایجاد نخواهد کرد، به هر حال به مسیر

درست و جایی که درگذشته بودیم نمی‌توانیم بازگردیم! و ما به قدری گناهکار هستیم که خداوند ما را نخواهد بخشید و این چنین ممکن است به خودمان اجازه دهیم که بیش ترسقوط کنیم و پایین و پایین‌تر رویم.

باید توجه داشته باشیم که ما بشر هستیم و ممکن است اشتباه کنیم، زمانی که خطایی از ما سر می‌زند، به خودمان سخت نگیریم و ناامید نگردیم، اگر قرار بود که همیشه در اوج بمانیم و خطا نکنیم که دیگر انمان نبودیم، بلکه فرشته بودیم. اگر معتقد باشیم که نمی‌توانیم اشتباه کنیم، زمانی که خطایی از ما سر بزند، نسبت به خود سخت گیر خواهیم بود و امیدمان را از دست خواهیم داد. این چنین به خودمان اجازه می‌دهیم که از دست برویم و دچار گناهان بزرگ تری شویم که تنها ناامیدی ما را تشدید می‌کند و این چرخه معیوب به حرکت دائمی خود ادامه خواهد داد.

شیطان هم چنین تلاش خواهد کرد که ما را متقاعد سازد که راه توبه به روی ما بسته است یا اگر با گناهکار بودن مان عبادت کنیم نشانه دورویی و ریاکاری ما خواهد بود. شیطان در پی ناامید ساختن ما از رحمت خداوند است. همه این‌ها فریب‌اند، با این حال شیطان در آنچه انجام می‌دهد ماهر است. باید به یاد داشته باشیم زمانی که گناهی مرتکب شده‌ایم، نیاز داریم حتی بیش از پیش به سوی خداوند حرکت کنیم و رو به سویش بگردانیم.

زمانی که سیر نزولی مسیر را پیش رو داریم به یاد داشته باشیم که آن‌ها نیز بخشی از مسیرند. مهم نیست که ما چه اندازه بی‌انگیزه‌ایم یا چگونه پایین آمده‌ایم؛ مهم این است که حداقل اعمال‌مان، پایبند باشیم. درست است که در زمان پایین بودن سطح ایمان، انجام امور دینی سخت می‌گردد، اما باید به تلاش‌مان ادامه دهیم. به عنوان مثال، نمازهای پنج‌گانه را حتماً سر وقت ادا کنیم. یا خواندن نمازهای سنت یا اذکار یا قرائت روزانه قرآن حتی به میزان اندک را نباید ترک کنیم و به یاد داشته باشیم که خداوند اعمال ثابت و کم‌اندک را بیش‌تر از اعمال بزرگ اما موقتی دوست دارد. مهم نیست چقدر بی‌انگیزه‌ایم، این امور را باید همچون اکسیژن و تنفس کردن در نظر بگیریم؛ همان‌طور که در زمان سختی نمی‌توانیم

تصمیم بگیریم نفس نکشیم.

اگر ما حداقل اعمال دینی مان را در زمان پایین بودن ایمان مان ترک نکنیم، طولی نخواهد کشید که سوار بر امواج ایمان به بالا باز خواهیم گشت. به خواست و اراده خداوند با بالا آمدن مان پی خواهیم برد که به نقطه بالاتری صعود کرده ایم.

همان طور که گفته شد، مسیر رسیدن به خداوند هموار نیست و سطح ایمان ما نوسان خواهد داشت. کافی است به یاد داشته باشیم که هر بالا رفتنی، پایین آمدنی نیز دارد و هر نزولی، صعودی را در پی خواهد داشت. باید صبور و ثابت قدم باشیم، امیدمان را از دست ندهیم و از خداوند یاری بجویم.

مسیر دشوار است. اما این مسیر به پایان خواهد رسید و رسیدن به پایان به تمام این سختی ها می ارزد. چنانچه خداوند می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَلَا يَجِدُكَ﴾ (انشقاق: ۶)

«ای انسان! تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی کرد.»

■ ■ ■

فصل پنجم

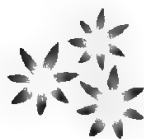
- شأن و مقام بانوان /
- اختیار و قدرت دادن به بانوان /
- یک نامه به جامعه ای که مرا پروراند /
- انعکاس امام جماعت بودن زنان /
- مردانگی و تظاهر به سخت بودن /

شان و مقام بانوان

من یک زنم، سراسر روح و ذهن و اندیشه ام. بنده و مخلوق خداوندم. به این دنیا نیامده ام که خودم را به معرض نمایش گذارم و کالایی جهت تبلیغات و فروش ماشین، کفش و یا لوازم آرایشی باشم. ارزش خود را به اندازه یک شیء و کالا بودن تنزل نخواهم داد.

در واقع زیبایی روحم، قلبم و اخلاق من است که ارزش مرا تعیین می‌کند و به همین دلیل است که استاندارد و معیارهای زیبایی جهان امروز را نمی‌پرستم و به مدهای رایج گردن نمی‌دهم، بلکه پیرو و دنبال کننده هدف والاتر و با ارزش‌تری هستم.

اختیار و قدرت دادن به بانوان

یکی از صحابه پیامبر به منظور تبلیغ اسلام به شهری سفر کردند و اسلام را به زیبایی چنین معرفی نمودند: «من آمده‌ام که شما را از بردگی بردگان و خادمان آزاد سازم و شما را به سوی بردگی و بندگی آفریدگار بندگان رهنمون سازم.» در این سخن، گنج ارزشمندی از معانی نهفته است و آن نشان دادن تنها مسیر واقعی آزادی است.

هر زمان که اجازه دهیم هر چه غیر از خداوند موفقیت، شکست، شادی یا ارزش ما را تعیین کند، در واقع ما به صورت نامحسوس اما مخربی بنده‌ی غیر گشته‌ایم و تحت کنترل آن درآمده‌ایم. در زمان‌های مختلف، هر بار به شکل متفاوتی ارزش زنان تعریف شده است و هر بار شکل جدیدی به خود گرفته است.

استانداردهای متفاوتی در ادوار مختلف برای بانوان تعیین گشته که یکی از رایج‌ترین این استانداردها، استاندارد "شبهه به مردان بودن" است و ما غالباً فراموش می‌کنیم که خداوند ارزش بانوان را در ارتباط با خود نه با ارتباط یا

مقایسه با مردان تعریف نموده و این چنین به ارزش بانوان افزوده و مختصرشان نموده است.

اما چنانچه حامیان حقوق زنان، خداوند را از صفحه زندگی محو می‌کنند، استاندارد به جز مردان به منظور مقایسه باقی نمی‌گذارند! در نتیجه زنان مجبور شده‌اند جهت یافتن ارزش‌شان با مردان مقایسه شوند چرا که مرد به عنوان استاندارد پذیرفته شده است و به منظور تکامل باید به مردان شبیه شوند. چون مردان موهای‌شان را کوتاه می‌کنند، زنان نیز مایل‌اند موهای‌شان کوتاه باشد یا مایلند همچون مردان به ارتش ملحق شوند؛ و آن چه اغلب فراموش می‌شود این است که خداوند زن و مرد را با شأن و منزلت متفاوتی خلق کرده است که آن‌ها در خلقت و آفرینش، متمایز و متفاوت باشند.

یکی از آثار قراردادن آقایان به عنوان معیار، این است که هر گاه خصوصیتی زنانه به کار گرفته شود، منظور کوچکی یا پستی موضوع است! به عنوان مثال عاطفی و احساسی بودن نشانه‌ی ضعف است یا مادر خانه‌دار بودن بی‌ارزش است! در مقایسه عقلانیت به عنوان ویژگی مردانه و دلسوزی و احساسات به عنوان ویژگی زنانه، عقلانیت برتر و حکم فرماست. پذیرفتن بهتر بودن هر مشخصه‌ی مردانه تنها یک واکنش را در پی دارد و آن طلب کردن هر مشخصه‌ی مردانه و انجام هر آن چه مردان انجام می‌دهند است.

به عنوان مثال اگر مردان چیزی را دارند ما نیز خواهان داشتن آنیم. اگر مردان در ردیف جلو نماز می‌خوانند ما نیز خواهان انجام آن هستیم، اگر مردان امام جماعت هستند و به تصور ما امام به خداوند نزدیک‌تر است، ما نیز خواهان امامت در نماز هستیم. زیرا جایی در ذهن و عقایدمان پذیرفته‌ایم که جایگاه هر کس در دنیا شاید نشانه‌ای از جایگاه فرد نزد خداوند باشد. اما یک زن مسلمان نیازی ندارد که در این راه ارزش خود را تنزل دهد زیرا خداوند را به عنوان معیار و استاندارد دارد و این خداوند است که به او ارزش می‌بخشد و به یک مرد به

ما با تلاش کردن به منظور شبیه مردان شدن، شبیه به آن چه نیستیم و صبادفانه بگویم نمی خواهیم باشیم، تنها از ارزش وجودی مان می کاهیم، تنها زمانی به آزادی حقیقی دست می یابیم که از تقلید مردان دست کشیده و زیبایی خدادادی و متفاوت خودمان را ارج نهیم.

اما جامعه، سعی در تعریف کردن ارزش ما زنان به طور متفاوتی دارد، چنانچه به ما حتی از کودکی آموزش می دهد و این پیام را منتقل می کند که لاغر باش، جذاب باش، به مد روز لباس بپوش و ... در واقع هیچ چیزی جز «زیبا بودن» نباش، به ما می آموزد که وقار، شأن و منزلت مان را به منظور زیبا بودن کنار زنیم و ما را به جایی می رساند که تصور کنیم اهمیتی ندارد چه کرده ایم و تفکر و اعتقاد ما چیست، تنها زمانی ارزشمند هستیم که از نظر مردان زیبا و خوشایند باشیم!!! چنین است که تمام فکر ما را پوشیدن لباس های مارک مشغول می کند و بدن ما ابزاری جهت تبلیغات و فروش اجناس می گردد.

در حین به بندگی گرفتن مان، به ما آموزش می دهند که بیاندیشم آزاد هستیم، به سختی می کوشند که تصور کنیم به موفقیت بزرگی دست یافته ایم در صورتی که از ما تنها یک کالا و شیء زینتی ساخته اند. به ما می آموزند که هدف زندگی ما، نمایش دادن خود، جذاب و زیبا بودن است؛ اما دروغ است. بدن و روح ما با هدف برتری خلق شده است. چنانچه خداوند در قرآن می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (حجرات: ۱۳)

«ای مردم! ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (این ها ملاک امتیاز نیستند)، گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است!»

و این چنین ما محترم شمرده شده ایم. این به واسطه ی شبیه بودن به آقایان یا حتی بودن با آن ها نیست، ارزش ما به عنوان یک زن با سباز دورکمرمان یا تعداد افرادی که خواهان ما هستند اندازه گرفته نمی شود. ارزش ما به عنوان انسان با مقیاس برتری که همانا درستکاری و تقوی است برآورد می گردد و هدف ما در زندگی برخلاف آن چه پیروان مد یا مجلات مد می گویند چیزی برتر از خوب دیده شدن است.

درواقع تکامل ما از سوی خداوند و ارتباط با او حاصل می گردد؛ اما از کودکی به ما آموخته اند که ما به تکامل نخواهیم رسید مگر زمانی که مردی از راه برسد و ما را کامل کند، همانند سیندرلا ما نیز درمانده و عاجزیم مگر زمانی که شاهزاده ای بیاید و ما را نجات دهد یا مانند زیبای خفته زندگی ما به طور کامل آغاز نمی گردد مگر زمانی که شاهزاده ای ما را بپوشد!

اما حقیقت این است که هیچ شاهزاده ای نمی تواند ما را به تکامل برساند و هیچ شوالیه ای نمی تواند از ما محافظت کند، بلکه تنها خداوند است که ما را به کمال می رساند و محافظ ماست. شاهزاده ما تنها یک انسان است که خداوند ممکن است به عنوان همراه نه به عنوان ناجی به سوی ما بفرستد؛ درواقع رهایی و تکامل ما در نزدیکی به پروردگار مان، نه نزدیکی به هر مخلوقی (شاهزاده، نزدیکی به مد یا زیبایی و ...) است.

بنابراین، باید بایستیم و به جهان اطراف مان بگوییم که تنها و تنها بنده ی خداییم. به جهانیان بگوییم که ما در این دنیا نیستیم که با جسم مان، خوشایند مردان باشیم بلکه هدف از بودن ما در این جهان خوشنودسازی خداوند است. بنابراین به کسانی که خواهان آزادی مان هستند، لبخندی بزنیم و بگوییم: «این نشانه لطف شماست؛ اما نه! ممنون».

ما به عنوان زن مسلمان، نیازی نداریم که کعبه های زیبایی و مد جامعه ارزش ما را تعیین کند، نیازی نداریم چشم به راه شاهزاده ای بمانیم که بیاید،

۱۶۴ ما را نجات دهد و تکامل بخشد. حتی نیازی نداریم به منظور تکامل یافتن به مردان شبیه شویم، زیرا ارزش ما، وهایی و تکامل ما در بندگی پروردگار بندگان نهفته است.

من زمانی آزادم که از بند بندگی بندگان رها شوم و بندگی خالق بندگان را به جا آورم.

یک نامه به جامعه ای که مرا پروراند

برایم داستان جوجه اردک زشت را خواندی و سال‌های سال گمان کردم که آن جوجه اردک، من بوده‌ام! به مدت طولانی سعی کردی که باور کنم من نسخه‌ی ناقصی از الگو و معیارم (مردان) هستم. زیرا نمی‌توانستم به سرعت مردان بدوم و مانند آنان اجسام سنگین را بلند کنم، به میزان مشابهی درآمد نداشته‌ام یا به سختی می‌توانستم گریه و احساساتم را کنترل کنم، در واقع در دنیایی مردانه رشد کردم که به آن تعلق نداشتم. زمانی که نتوانستم مانند مردان باشم، تنها خواسته من (زن) خوشنودسازی آنان شد؛ آرایشی را که تو (جامعه) خواهان آن بودی و پوششی که تو برای من در نظرگرفتی را برگزیدم؛ زندگی‌ام را، وقارم را، بدنم را تنها به منظور زیبا بودن از دست دادم و تنها خواسته من خوشنودسازی تو بود!

من یک برده بودم، اما به من تلقین کردی که آزادم. چنین به من آموختی که هدف زندگی من در معرض نمایش بودن، جذاب بودن و زیبا به نظر رسیدن است.

و با این تفکر مرا پرورش دادی که گویا جوجه اردک زشتم. اما تو به من دروغ می‌گفتی! اسلام به من آموخت که من یک قوه‌ستم و متفاوت بودن همان چیزی است که باید باشم. چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید: «ای مردم! ما شما را

از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (ایا ملاک امتیاز نیست)، گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست، خداوند دانا و آگاه است.^۱

و این چنین دریافتیم هدف من در زندگی برخلاف آن‌چه مجله‌های مد می‌گویند، چیزی برتر از خوب دیده شدن است. در واقع با حجابم، ایمانم را به جای زیبایی‌هایم به معرض نمایش می‌گذارم. ارزش من را آن‌چه به نظر می‌رسد تعیین نمی‌کند و با پوشاندن جسمم، تصمیم می‌گیرم که دیگران با نگرستن به من چه بخشی از ظاهر مرا ببینند.

...

انعکاس امام جماعت بودن زنان

در ۱۸م مارس سال ۲۰۰۵، امینه ودود اولین خانمی بود که به امامت او نماز جمعه ای برگزار شد. در آن روز زنان، گام بزرگی در بیش‌تر شبیه به مردان بودن برداشتند. اما جا دارد با خود بیاندیشیم که برداشتن این گام بزرگ، ما را به آزادی حقیقی مان نزدیک تر کرده است یا خیر؟ به تصور من که چنین نیست. آن‌چه اغلب فراموش می‌کنیم این است که ارزش بانوان را ارتباط با خداوند نه مقایسه شدن با آقایان تعیین می‌کند.

به مدت ۱۴۰۰ سال، عالمان دین اجماع نظرشان براین بود که مردان امام جماعت باشند. با توجه به این امر که پیشوا و امام جماعت، در همه جنبه‌ها برتری معنوی نسبت به سایرین ندارد و مرد بودن امام جماعت تأییدی بر ارزش معنوی کمتر زنان نیست، به عنوان یک زن چرا باید این قضیه برای من مهم باشد؟ چرا هیچ‌گاه حضرت محمد ﷺ حضرت خدیجه یا فاطمه یا عایشه را که از برترین زن‌های تاریخ هستند و وعده‌ی بهشتی بودن را دریافت کرده بودند، به عنوان امام جماعت انتخاب نکردند؟

اما امروز بعد از ۱۴۰۰ سال، ما به مردان می‌نگریم و می‌اندیشیم که پیشوا

بودن آنان در نماز منصفانه نیست، گمان می‌کنیم که خداوند امتیاز خاصی به پیشوای نماز بخشیده است. در حالی که امام جماعت در نگاه خداوند نسبت به کسانی که به او اقتدا می‌کنند برتر نیست.

اما از سوی دیگر، تنها یک زن است که می‌تواند مادر باشد و خداوند امتیاز ویژه‌ای را به مادران بخشیده است. طبق گفته پیامبرمان، بهشت زیر پای مادران است و مهم نیست یک مرد چه می‌کند یا یا توانایی انجام چه کارهایی را دارد، او هرگز نمی‌تواند یک مادر باشد. شخصی از پیامبر (ص) پرسید: «به چه کسی اول محبت کنم؟ ایشان پاسخ دادند: مادرتان و ایشان در جواب به این سوال ۳ بار فرمودند مادرتان و بار چهارم فرمودند پدرتان». آیا پاسخ پیامبر ناشی از برتری مردان بوده است؟

اما زمانی که ما مردان را به عنوان معیار بپذیریم چه اتفاقی می‌افتد؟ ما از هر چه که داریم و می‌توانیم داشته باشیم دست می‌کشیم که به معیار نزدیک‌تر شویم و به آن شبیه شویم. ۵۰ سال پیش، جامعه به ما گفت که مردان برترند زیرا شاغل اند؛ ما مادر بودیم، اما به دنبال آزادی، پرورش فرزندانمان را به منظور مشغول شدن در کارخانه و کار کردن با ماشین آلات رها کردیم و پذیرفتیم که کار در کارخانه برتر از پرورش دادن پایه و اساس جامعه است، زیرا مردان چنین می‌کردند! بنابراین پس از شاغل بودنمان از خود انتظار داریم که یک آبر انسان باشیم. یک مادر کامل، همسری بی‌نقص، خانه داری بی‌نظیر و هم چنین جایگاه شغلی عالی داشته باشیم.

اگرچه از نظر اسلام، شاغل بودن بانوان اشکالی ندارد، اما به زودی به آن چه با تقلید کورکورانه قربانی کرده‌ایم پی می‌بریم. ما به مرور زمان فرزندانمان را می‌بینیم که غریبه می‌شوند و از ما فاصله می‌گیرند و به زودی به امتیازی که از دست داده‌ایم پی خواهیم برد.

در دنیای امروز غرب اگر زنان حق انتخاب داشته باشند ترجیح می‌دهند که در خانه بمانند و فرزندان‌شان را بزرگ کنند. با توجه به گزارش وزارت امور خارجه

ایالت متحده^۱؛ ۳۱ درصد از مادرانی که یک فرزند دارند، ۱۸ درصد از مادران صاحب ۲ فرزند یا بیش‌تر، به‌طور تمام وقت کار می‌کنند و در میان آن مادران شاغل، طبق بررسی مجله Parenting در سال ۲۰۰۰، ۹۳٪ آنان تمایل به ماندن در خانه و بودن در کنار فرزندان‌شان دارند. اما به دلیل تعهدات مالی مجبور به کار کردن هستند. این تعهدات توسط دنیای مردانه امروزه زنان تحمیل شده است، دنیایی که از زنان توقع دارد شبیه به مردان باشند.

غرب با یک قرن تجربه و آزمایش، به همان چیزی رسید که اسلام آن امتیاز را ۱۴۰۰ سال پیش به زنان بخشید. بنابراین اگر حق انتخاب بین «عقلانیت مردان» و «محبت و احساسات بی‌قید و شرط زنانه» و همچنین بین «رهبری دنیوی» و «عزت معنوی» را داشته باشیم و بتوانیم یکی از آنان را برگزینیم، من به عنوان یک بانو با افتخار تمام، عواطف زنانه و معنویت را برمی‌گزینم.

مردانگی و تظاهر به سخت بودن

خواهرم به قصد تحصیل به کشور دیگری سفر کرد و از آن جایی که به کشور اسلامی رفته بود، خاطر جمع بودم که با مشکل خاصی مواجه نخواهد شد، اما پس از صحبتی که با هم داشتیم و توضیحات او در مورد محل اقامت جدیدش به شدت شوکه شدم. بنابر گفته های او، مزاحمت های لفظی مردان و شنیدن متلک اطرافیان نه تنها تعجب آور نبود، بلکه بسیار معمول و عادی قلمداد می شد. و سپس از دختر جوانی گفت که با راننده ای درگیر شده بود و با بالا گرفتن مجادله، تنها تجمع مردانی نظاره گر رادر پی داشت نه مردانی که قصد کمک داشتند!

با توضیحات خواهرم به شدت آشفته و متعجب گشتم و در پی آن آشفتنگی به بررسی تعریف مردانگی در ذهن خود نشستم، تعریفی که تا آن روز بدان باور و اعتقاد داشتم و با خود چنین اندیشیدم که آیا تعریف مردانگی در دنیای امروز تغییر کرده است و به حدی کاهش یافته است که فقط به منظور تفکیک جنسیت به کار گرفته می شود؟ مرد ایده آل در دنیای امروز چگونه مردی است؟

امروزه از یک مرد انتظار می رود که عاقل، بی احساس و خشک، همراه با بنیه فیزیکی قوی باشد و در صورت احساساتی بودن شان، به تمسخر گرفته خواهند شد.

اما به راستی مرد بودن به چه معناست؟ مرد مسلمان چگونه باید باشد؟ و این چنین بود که تصمیم گرفتم به منظور یافتن تعریف مردانگی به پیامبر اسلام بنگرم.

یکی از رایج ترین تعاریف مردانگی دنیای امروز، احساساتی نبودن است و تقریباً یک اعتقاد جهانی است که مرد گریه نمی کند و گریه کردن مردان نشانه ضعف است. اما پیامبر اسلام این خصوصیت را به طور کاملاً متفاوتی شرح می دهد.

زمانی که پیامبر پی بردند که پسر دخترشان در حال فوت است، اشک از چشمانشان جاری شد. یکی از صحابه ایشان، سعد پرسید: «این چه حالتی است ای رسول خدا؟ پیامبر فرمودند: این رحمتی از سوی خداوند است که به بندگانش عطا نمود. قطعاً خداوند به کسانی که نسبت به سایر بندگان رحم و شفقت دارند، رحم خواهد شد.»^۱

اما امروزه، از یک مرد انتظار می رود که نه تنها غم و ناراحتی اش را پنهان سازد، بلکه از بیان احساسات دیگرش نیز خودداری کند. در زمان آن حضرت نیز، مردان زیادی چنین می انیشیدند. روزی پیامبر در حضور یک روستایی پیشانی نوه شان را بوسیدند، آن فرد با تعجب گفت: من ۱۰ فرزند دارم و تاکنون آن ها را نبوسیده ام. پیامبر به او نگرست و فرمود «کسانی که نسبت به دیگران رحم ندارند، رحمت خداوند شامل حال شان نخواهد شد.»^۲

در حقیقت پیامبر برای نشان دادن احساسات ارزش زیادی قائل بود. در جایی دیگر نیز ایشان فرمودند: «اگر مردی برادرش را به خطر خداوند و به واسطه ایمانش دوست دارد، بهتر است به او بگوید.»^۳

حضرت محمد ﷺ عادت داشتند احساساتش نسبت به همسرانش را نیز بروز دهد. چنانچه حضرت عایشه فرموده اند پیامبر از وعده های غذایی که ایشان در کنارشان بود، بیش تر لذت می بردند. آن ها از یک لیوان مشترک آب می نوشیدند و پیامبر از جای لبان عایشه آب می نوشید. حضرت محمد ﷺ برخلاف دیگر

۱. بخاری.

۲. بخاری.

۳. ابو داوود.

۱۷۶ تعاریف مردانگی امروز یا حتی گذشته، عادت به کمک کردن در کارهای منزل نبر داشتند. بنا به گفته حضرت عایشه، ایشان عادت به دوختن لباس هایشان، دوشیدن شیر بزها و کمک کردن در کارهای عادی و روزمره خانه داشتند.^۱

برخلاف تفکر رایج که مردان باید سخت باشند و ملایمت از خصوصیات زنانه است، حضرت محمد ﷺ می‌فرمایند: «خداوند مهربان است و مهربانان را دوست دارند و کسانی را که با دیگران ملایمت به خرج می‌دهند را می‌بخشد و نسبت به سخت‌دلان، رحم و شفقتی نخواهد داشت.»^۲ در حدیث دیگری نیز می‌فرمایند: «کسی که از ملایمت و مهربانی بی‌بهره است، از خیر و نیکی محروم خواهد بود.»^۳

با این حال، مهربانی و ملایمت از تعاریف مردانگی امروز حذف شده است و بسیار وحشت‌آور است که یک پسر، خشن بودن نسبت به جنس مخالف را نشانه‌ی مردانگی‌اش بداند و سکوت کردن در صورت مشاهده آزار دیدن یک دختر، مردانگی‌اش را زیر سؤال نبرد.

و جای بسی تعجب است که تعریف ما از مردانگی، بیش‌تر از آن که به پیامبر محبوب‌مان شبیه باشد، به گانگسترهای هالیوود شبیه است!

■ ■ ■

فصل ششم

■ امت /

■ عناوین را رها کنید /

■ مسلمان باشید، اما فقط از ... /

■ مصیبت غیرقابل بیان و موقعیت ... /

■ شکافته شدن امروز دریای سرخ: /

۱۷۵
۳

۶۶

امت.

عناوین را رها کنید

چه نوع مسلمانی هستید؟! این سوال شاید به نظر سوال عجیبی باشد، اما برای کسانی که خواهان تفکیک و در نهایت کنترل کردن اسلام هستند، سوال مهمی است. اما نگران کننده تر از این سوال، جواب‌های ما و برچسب‌هایی است که به خودمان اختصاص می‌دهیم.

تعداد کمی از ما می‌توانیم ادعا کنیم که تا به حال با خانواده‌هایمان به مشکل برخورداده‌ایم، اما در زمان مواجهه با مشکلات، عضوی از خانواده‌مان، اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شود یا با داشتن دیدگاه متفاوت با دیگر اعضای خانواده، تعداد محدودی از ما تصمیم به جدا شدن از خانواده و یا تغییر نام خانوادگی‌مان می‌گیریم. چنین اصلی باید بین مسلمانان به عنوان خانواده‌ای واحد نیز حکم فرما باشد.

اما امروزه ما، فقط مسلمان نیستیم! بلکه «اسلام‌گرا»، «اهل سنت»، «تازه مسلمان» یا جزء فرقه‌های دیگر هستیم. هر فرقه با فرقه‌های دیگر بیگانه‌ایم و عقاید مشترک‌مان را فراموش کرده‌ایم. اگرچه تفاوت‌هایی اساسی در امت ما وجود دارد، اما آن تفاوت‌ها قابل تحمل‌اند و به لطف و رحمت خداوند می‌توانند تشویق کننده نیز باشند.

اما به محض این‌که شروع به برچسب زدن و نادیده گرفتن کسانی که مانند ما نمی‌اندیشند کنیم؛ سقوط و انحطاط‌مان آغاز می‌شود. به محض پذیرفتن این برچسب‌ها به عنوان هویت‌مان، نتیجه فجیع و خطرناکی پیش رو خواهیم داشت. به عنوان نتیجه، ما اجتماع و گروهی از «خودمان» را می‌سازیم و تنها در جمع‌های خودمان حضور می‌یابیم و به تدریج تنها با کسانی که مانند ما فکر می‌کنند هم صحبت می‌شویم. به تدریج گفتگوی میان امت از بین می‌رود و تفاوت‌های میان‌مان بیش‌تر می‌گردد و به زودی نسبت به اتفاقاتی که برای «سایر» گروه‌های مسلمان در گوشه و کنار جهان اتفاق می‌افتد، بی تفاوت می‌گردیم؛ درحالی‌که پیامبر محبوب‌مان، امت را به یک پیکر واحد تشبیه کرده‌بودند.

این چنین دیگرانی که درواقع خواهران و برادران ما هستند، غریبه می‌گردند یا حتی ازشان متنفر می‌گردیم و دیگر خواهان شناخته شدن با یک نام مشترک نخواهیم بود. ممکن است به دشمنان‌مان پیوندیم و در مقابل یکدیگر قرار بگیریم.

به ناگاه، آن تفاوت‌هایی که رحمتی از سوی پروردگارمان بود، به مصیبت و سلاحی علیه اسلام و به منظور ضربه زدن به اسلام تبدیل می‌شود. دشمنان ما، «یکدیگر را به منظور حمله و آسیب زدن به ما به عنوان افراد یک جامعه، فرا می‌خوانند؛ و حتی حین غذا خوردن نیز یکدیگر را به هم سرفه شدن (به منظور متحد شدن علیه ما) دعوت می‌کند.»^۱

در ۱۸ مارس سال ۲۰۰۴، مؤثرترین مرکز فکر ایالت متحده امریکا (RAND) گزارشی را به منظور کمک و تسهیل «متمدن ساختن اسلام» با پاک کردن آن و از نو نوشتنش در قالبی از سکولاریسم غربی منتشر کرد.

شریل بینارد^۲ در گزارشی تحت عنوان «دموکراسی مدنی اسلامی: همسران، مهارت‌ها و استراتژی‌ها» می‌نویسد: «آن‌چه که در دنیای غرب نتیجه می‌دهد نوگرایی ست نه سنت گرای. به این منظور «جداسازی»، «اصلاح کردن» و «به‌طور انتخابی نادیده گرفتن» اصول مذهبی الزامی است.» و به این منظور، بینارد استراتژی ساده‌ای

۱. ابرداوود.

2. Cheryl Benard

را مبنای «برچسب زدن، جداسازی و کنترل کردن» پیشنهاد می‌کند. پس از برچسب زدن به هر گروه مسلمان، پیشنهاد می‌کند که آن گروه‌ها را در مقابل یکدیگر قرار دهند. در میان سایر استراتژی‌ها، ببنارد پیشنهاد می‌کند که به عنوان مثال، اختلافات میان سنت گراها و بنیان گراها را باید تشویق و تقویت کرد و پیوستگی‌ها و پیمان‌های میان‌شان را تضعیف و سست کرد.

و این چنین ببنارد امیدوار است که بتوان اسلامی که کمتر عقب افتاده است و یک دموکراسی مدنی اسلامی را ایجاد کرد! به خصوص امیدوار به ایجاد اسلامی است که به راحتی تسلیم تفکرات و تصمیمات محافظه کاران گردد.

آنچه ما به عنوان مسلمان باید مدنظر داشته باشیم، این آیه از قرآن است که خداوند به ما توصیه می‌کند:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران: ۱۰۳)

«و همگی به ریسمان خداوند (= قرآن و اسلام، و هر گونه وسیله وحدت) چنگ زنید و پراکنده نشوید! و...»

بنابراین اگر ما دلیل این تلاش و کوشش به منظور متمدن ساختن ما و دین‌مان را دریابیم (متمدن ساختنی که اولین قدم آن برچسب زدن به خواهران و برادرانمان است!)، از آن صرف نظر خواهیم کرد. توجه داشته باشیم که ما تنها آن‌چه را که معیوب، قدیمی یا منسوخ است را بازسازی و ترمیم می‌کنیم و آن‌چه شکسته و آسیب دیده است نیازمند به تعمیر است.

جا دارد به کسانی که خواهان مدرن ساختن ما هستند بگوییم: اگر چه این لطف شماست که مایلید ما را امروزی یا میانه رو بنامید، اما ما یلیم بی‌کم و کاست اعمال دینی‌مان را به جا آوریم، زیرا اسلام بنا به تعریف معتدل و میانه‌روست و هر چه ما به اصول آن بیش‌تر پایبند باشیم، میانه‌روتر خواهیم بود. اسلام در بعد مکان و زمان نمی‌گنجد. بنابراین اگر ما حقیقتاً اسلامی باشیم، مدرن و امروزی خواهیم بود.

ما «تندرو»، «محافظه‌کار»، «سلفی نوظهور»، «اسلام گرا»، «سنت گرا»، «وهابی»، «نومسلمان» یا هر آن‌چه به ما نسبت می‌دهید نیستیم؛ ما فقط مسلمانیم.

مسلمان باشید، اما فقط از نوع امروزی و میانه رو آن!

سناتور جان کری در اولین مناظره ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۰۴، به اولین سؤالی که از او پرسیده شد چنین جواب داد که آمریکا به «منزوی کردن مسلمانان اسلامی افراطی» نیاز دارد:

«من به منظور مقابله کردن با فعالیت‌های تروریستی برنامه ای دارم که براساس آن، ابتدا باید مسلمانان اسلامی را منزوی کنیم پیش از آنکه آن‌ها آمریکا را منزوی کنند.»

در آغاز، به نظر می‌رسد که تکرار لفظی ناشی از عدم آگاهی در گفته کری رخ داده است.

یک مسلمان بنا به تعریف کسی است که از اسلام پیروی می‌کند و از این رو چنین فردی اسلامی است. بنابراین به کار گرفتن عبارت مسلمان اسلامی مانند این است که بگوییم آمریکایی آمریکایی! اما آیا واقعا جان کری عبارتی را به اشتباه و ناخواسته به کار برده است؟ یا این عبارت بیش از آن‌چه خود تصور می‌کرد دارای معنایی عمیق است؟

آیا همه مسلمانان، اسلامی هستند؟ حقیقتاً خیر! یا حداقل نه از نوع خوب آن (از نظر آنان). هر چه پیش‌تر اساس زندگی ما، اعمال و رفتار ما اسلامی به نظر بوسد مسلمان اسلامی «خوبی» نخواهیم بود!!

بنابراین مسلمانی که تنها نام اسلام را به ارث برده باشد، مسلمانی امروزی، میانه‌رو و در نتیجه قابل قبول است، درواقع یک چیز بد امروزی و میانه‌روست! بیان چنین نظرانی مانند این است که به فردی سیاه پوست بگوییم که خیلی سیاه نباشد! بنابراین مسلمانی که خیلی اسلامی باشد، افراطی است و با منزوی کردن چنین مسلمانی تحت عنوان مسلمان اسلامی رادیکالی و افراطی باید با آن برخورد شود.

مونامی فیلد^۱ این قاعده را به خوبی متوجه شد که به منظور دفاع از شوهرش که به اشتباه به شراکت در انفجاری در اسپانیا متهم و دستگیر شده بود، در مصاحبه‌ای مطبوعاتی در مورد مسلمان شدن همسرش چنین اظهار نظر کرد: «ما در خانه یک انجیل داریم، درواقع شوهرم یک بنیادگرا نیست، بلکه او تصور کرد که حقیقتی متفاوت و یکتا را یافته است.»

درواقع می‌فیلد تلاش کرد که تعهدات و اعتقادات شوهرش را کم اهمیت جلوه دهد و حتی احساس کرد که نیاز دارد مسلمان شدن شان را توجیه کند گویا که جرم و جنایتی را مرتکب شده‌اند. حتی امام مسجد، شهریار احمد نیز در دفاع از می‌فیلد روش مشابهی را در پیش گرفت. احمد به خبرنگاران گفت: «می‌فیلد مسلمانی میانه‌رو به نظر می‌رسید. چنانچه او در نماز جمعه، کفش‌هایش را به کناری می‌نهاد، پاهایش را می‌شست و روی فرش به منظور شنیدن خطبه می‌نشست. مانند بعضی مسلمانان مذهبی نبود که هر ۵ نوبت نماز روزانه‌اش را در مسجد بخواند.» گویا اثبات جرم و یایی گناهی برنذا می‌فیلد^۲ به تعداد دفعاتی که در مسجد نماز می‌خواند مربوط بود، تا جاییکه احمد ادعا کرد که او از حداقل مذهبی بودن نیز کمتر مذهبی بود.

1. Mona Mayfield
2. Branda Mayfield

در واقع، کمتر مذهبی بودن مسلمانان، به عنوان مسلمان قابل پذیرش را می‌توان در همه رسانه‌ها یافت. نظرات ارشاد منجی^۱ به عنوان یک مؤسس شبکه و نویسنده کتاب مشکل اسلام^۲ یکی از بارزترین این موارد است. منجی به‌طور وسیعی نظرات خود را منتشر کرد و در اختیار عموم قرار داد و حتی به خاطر جسارتش جایزه‌ی Oprah's Chutzpah را دریافت کرد. اگرچه منجی خود را مرتد و از دین اسلام برگشته معرفی می‌کند اما رسانه‌ها او را به عنوان کسی که اعمالش اسلامی است معرفی می‌کنند. دنیل پاییز^۳ یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان صلح ایالت متحده، او را مسلمانی دلیر، مسانه‌رو، مدرن و امروزی معرفی می‌کند. اما در حقیقت به همان اندازه که عقاید پاییز با صلح مغایر است، تفکرات منجی نیز با اسلام مغایر است.

مقاله‌ای در واشینگتن پست تفکرات و نظریه پردازی منجی در مورد ادا کردن نماز به عنوان یک عقیده اسلامی را این چنین بیان می‌کند: «منجی آغاز کرد به شیوه جدیدی نمازش را ادا کند. پس از شستن پاها، دستان و صورتش مایل بود که روی جانماز، رو به قبله بنشیند و تصمیم گرفت از سجده کردن، اطاعت و تقلید کردن کورکورانه در عبادتش دست بردارد.» عقیده منجی توسط ۵/۱ میلیارد نفر در سراسر جهان پذیرفته شد. با گذر زمان، او تصمیم به ترک نماز گرفت. او در آغاز بیان نکرد که تصمیم به ترک نماز به عنوان اصل دین و اعتقادش را دارد بلکه به نحوی وانمود کرد که گویا نبردی در مسیر آزادی و مبارزه‌ای علیه ظلم را در پیش گرفته است. او نمونه کاملی از یک مسلمان است که خیلی اسلامی نیست و در مقابل جسور و دلیر است! تمایل در ایجاد چنین مسلمانی مانند خیلی سیاه نبودن یک سیاه پوست یا خیلی یهودی نبودن یهودیان است که باید تلاش کنند سیاه پوست میانه‌رو یا یهودی امروزی باشند و این درخواست را گامی در راه آزادی تصور و معرفی کنیم. منجی در واشینگتن پست در مورد این آزادی چنین گفت: «خشونت در حال جریان است، حال چرا این خشونت به منظور دستیابی به آزادی

1. Irshad Manji
2. The Trouble with Islam
3. Daniel Pipes

اتفاق بیفتند؟» بله، آزادی خوب است و اگرچه منجی سعی کرد به خوبی آن را بیان و کوری تلاش کرد به نحو زیرکانه آن را معرفی کند؛ پرفسوری در کالج Imperial Valley کالیفرنیا، تعریف واقعی تری را بیان نموده است: «تنها راه پایان دادن به تروریسم اسلامی، حذف کردن مذهب اسلامی است.»

اما صرف نظر از چگونگی بیان کردن این واقعیت، از یک مورد می‌توانیم مطمئن باشیم: آن چه این روزها در مورد اسلام در حال وقوع است، رو به افزایش خواهد بود.

۹ ۵ ۳

مصیبت غیر قابل بیان و موقعیت امروز امت ما

به تصور من شاید جایی در ذهن و قلب انسان باشد که اتفاقات محال و یا مصیبت های غیر قابل بیان را در آن تجسم و یا برای خود بازسازی می کنیم! اگر چه برای مردم سوریه و فلسطین امروز، آن فجایع و مصیبت ها تنها تجسمی در ذهن و قلب نیست، بلکه تمام واقعیتی است که تجربه می کنند و می شناسند.

هم چنان که با در ماندگی به تماشای قتل عام این مردم نشسته ام، دریافتیم که خود من نیز مکان مطمئنی برای رفتن و پناه بردن نمی توانم بیابم. به همین دلیل، در ذهنم مکانی را جستجو کردم که بتوانم لحظه ای در آن آسوده گردم و تصور کنم که چنین وقایعی در حال وقوع نمی باشد. در پایان، تنها یک سوال باقی می ماند: چرا؟

چرا چنین اتفاقاتی برای ما رخ می دهد؟ چرا همه ما در سراسر جهان رنج می کشیم؟ چرا ما در متوقف کردن آن در مانده و عاجزیم؟ چرا در کشورهایی که شهروند آن هستیم، هیچ قدرت سیاسی نداریم؟ باید بررسی کنیم که ما به عنوان یک امت، کجا هستیم؟ و به کدام سو در حرکتیم؟

روزگاری ما مسلمانان نزد دوست و دشمن حرمت داشتیم و در جهان محبوب بودیم و دشمنان مان هراس ما را در دل داشتند، اما امروز بدنام شده ایم، هدف

تهمت‌ها و حمله‌ها قرار گرفته‌ایم و در جهان منفور گشته‌ایم. چنانچه در شماره اخیر Gallup Poll، بیش از نیمی از آمریکاییان گفته‌اند که نظرشان نسبت به اسلام «خیلی مساعد» یا «اصلاً مساعد» نیست و ۴۳ درصد پذیرفته‌اند که تعصبی که در مقابل مسلمانان دارند، حدوداً بیش از ۲ درصد بیش‌تر از تعصب نسبت به مسیحیان، یهودیان یا بودایی‌ها است. علاوه بر منفور بودن، در بسیاری از مکان‌ها شکنجه می‌شویم و عذاب می‌کشیم یا از دارایی‌هایمان محروم می‌گردیم، متهم و حتی به اشتباه زندانی می‌شویم. از این بی‌وزاری، جهت پیشبرد سیاسی استفاده می‌کرد.

و جالب است بدانیم موقعیت ما به عنوان یک امت، توسط پیامبران در ۱۴۰۰ سال پیش چنین توصیف شده‌است: «مردم به زودی یکدیگر را به منظور مبارزه با شما، فرا می‌خوانند و حتی یکدیگر را موقع غذا خوردن، به منظور اتحاد علیه شما، بر سر سفره شان می‌خوانند و دعوت می‌کنند.» یکی از صحابه پرسید: «آیا این اتفاق به دلیل تعداد کم ما در آن زمان رخ می‌دهد؟» ایشان پاسخ دادند: «نه، در آن زمان شما از نظر تعداد، پرجمعیت خواهید بود، اما شما مانند کف روی امواج اقیانوس دیده خواهید شد و خداوند ترس از شما را از دل دشمنان تان دور می‌کند و در قلب‌های شما «وهن» شکل می‌گیرد.» شخصی دیگر پرسید: «ای رسول خدا، وهن چیست؟» پاسخ دادند: «عشق به این دنیا و نفرت از مرگ»^۱ اگر به امواج اقیانوس بنگریم، لایه باریکی از جریان آب بالاست که کاملاً بی‌وزن است و باد ملایمی نیز می‌توند به آن آسیب زند. حتی قدرت کافی به منظور تعیین مسیر خودش را نیز ندارد. و به هرجایی که آب هدایتش کند، می‌رود. این وضعیت کنونی امت ماست، همان طور که پیامبر فرموده‌اند.

به هر حال باید به سوال «چرا» برگردیم که پیامبر به این سوال پاسخ داده اند: قلب‌ها با «الوهن» آتاشته شده‌است. مشغول و مجذوب این دنیا شده‌ایم. خودخواه، مادی‌گرا، کوتاه نظر و نسبت به دیدار یا خداوند بی‌پروا گشته‌ایم، تبدیل به مردمی دنیا دوست شده‌ایم که شخصیت معنوی شان را گم کرده‌اند.

۱. احمد - ابرودود.

اما باید توجه داشته باشیم شخصیت معنوی هر شخصی چه از بد به خوب، چه از خوب به بد قابل تغییر است. چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید: ﴿... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (رعد: ۱۱)

«... همانا خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملتی) را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آن‌چه را در خودشان است تغییر دهند!...»

و این چنین است که به واسطه تغییر قلب‌ها موقعیت مردم می‌تواند از یک ابر قدرت دنیوی تغییر کند و به کف سطح اقیانوس شبیه شود. ما مسلمانان، نباید هرگز امیدمان را از دست دهیم، زیرا نصر (کمک و پیروزی) از آن دین خداوند است و وعده داده شده‌است. اگرچه من و شما مایل باشیم جزئی از آن «نصر» باشیم، خداوند به ما چنین توصیه می‌فرماید:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۹)

«و سست نشوید! غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته باشید!»

و تنها به واسطه اخلاص ما در دین و تلاش و کوشش ماست که خداوند موقعیت ما را تغییر خواهد داد. به عنوان یک امت، با مشاهده جنایاتی که در سوریه و فلسطین و سراسر دنیای امروز رخ می‌دهد، باید بیدار شویم و به سوی خداوند بازگردیم.

■ ■ ■

شکافته شدن امروز دریای سرخ: بازتاب وقایع مصر

زمانی که حضرت موسی در مقابل دریای سرخ ایستاده بود و پادشاهی ستمگر همراه با لشکریانش از پشت سر به او نزدیک می‌گشت، تعدادی از یاران موسی از صف ایشان گسستند زیرا تنها شکست را مقابل خود می‌دیدند:

﴿قَالُوا تَرَاهِیَ الْجَمْعَانِ قَالِ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾ (شعرا: ۶۱)

«هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: ما در چنگال فرعونیان گرفتار آمده‌ایم!»

اما حضرت موسی علیه السلام نگاه متفاوتی داشت و فراتر از ترس و سختی‌های دنیوی و مغلوب شدن را می‌توانست ببیند. با قلبی مطمئن، به اتفاقی ناممکن می‌نگریست و تنها خداوند را می‌دید:

﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ (شعرا: ۶۲)

«موسی گفت: چنین نیست! یقیناً پروردگارم با من است، به زودی مرا هدایت خواهد کرد!»

و خداوند نیز چنین کرد:

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فُوْضٍ كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزَلَفْنَا لَهُ الْآخَرِينَ. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ (شعرا: ۶۳-۶۶)

«و بدنبال آن به موسی وحی کردیم: عصابت را به دریا بزن! (عصابت را به دریا زد) و دریا از هم شکافته شد، و هر بخشی همچون کوه عظیمی بود! و در آن جا دیگران (= لشکر فرعون) را نیز (به دریا) نزدیک ساختیم! و موسی و تمام کسانی را که با او بودند نجات دادیم! سپس دیگران را غرق کردیم!»

اما یادآوری یک داستان کهن و باستانی چه اهمیتی دارد و چگونه ممکن است بیان آن چه هزاران سال پیش اتفاق افتاده است، در دنیای امروز مفید و کارآمد باشد؟ باید به یاد داشته باشیم این واقعه تاریخی تنها یک داستان نیست بلکه نشانه‌ای ابدی و جاودانه و درسی برای همه زمان‌ها است. چنانچه خداوند نیز می‌فرماید:

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (شعرا: ۶۷)

«در این جریان، نشانه روشنی است ولی بیش ترشان ایمان نیاوردند! (چرا که طالب حق نبودند)»

شکافته شدن دریای سرخ درواقع نشانه‌ای از سوی خداوند است که بیان می‌کند جباران و ستمگران هرگز پیروز نمی‌شوند و موانع پیش روی ما، تنها وهم و خیالند و به منظور آزمودن، تصفیه کردن و پاک سازی ما خلق شده‌اند. هم‌چنین، یک نشانه از منشأ و مبدأ هستند که آزادی از آن‌جا می‌آید، و بصیرتی از موقعیت به ما می‌دهد.

چرا حتی زمانی که ما به سوی خداوند در حرکتیم، باز هم با مشکلات بسیاری مواجه می‌شویم؟ چرا باز هم پیروزی به آسانی به دست نمی‌آید؟ چرا خداوند پیروزی را بدون تلاش و کوشش بسیار زیاد یا از خود گذشتگی به ما عطا نمی‌کند؟

خداوند به این چنین سوال‌هایی، چنین پاسخ می‌دهد:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالنَّاسِئِ وَالصَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ

«و ما در هیچ شهر و آبادی پیامبری نفرستادیم مگر این که اهل آن را به ناراحتی و خسارت‌ها گرفتار ساختیم؛ شاید (به خود آیند و به سوی خداوند) بازگردند و تضرع کنند!»

در این آیه، خداوند هدف از رنج و سختی را دستیابی به تضرع، فروتنی و خشوع نسبت به خود بیان نموده اند. به منظور درک کردن مفهوم تضرعی که در این آیه عنوان شده است، کافی است خود را تنها بر یک قایق در میان اقیانوس تصور کنیم که طوفانی عظیم به سوی ما در حرکت است و همچون رشته کوهی ما را احاطه کرده است. در آن درماندگی و عجز، رو به سوی خداوند می‌آوریم و نجات‌مان را از او می‌خواهیم. آن نیازمندی، وحشت، وابستگی و خشوع مطلق، تضرع است. در واقع خداوند نیازی ندارد که شرایط را برای ما سخت کند، بلکه شرایطی را به منظور نزدیک شدن ما به خود ایجاد می‌کند که در غیر این صورت شانس چندانی جهت دستیابی به آن نخواهیم داشت.

در آیات دیگری از قرآن، خداوند هدف دیگری از آن سختی‌ها و تلاش را نیز ذکر می‌کند:

﴿وَقَفَّضْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (اعراف: ۱۶۸)

«و آن‌ها را در زمین به صورت گروه‌هایی، پراکنده ساختیم؛ گروهی از آن‌ها صالح و گروهی ناصالحند. و آن‌ها را با نیکی‌ها و بدی‌ها آزمودیم، شاید بازگردند!»

و در سوره آل عمران، خداوند در آیات ۱۴۰ تا ۱۴۲ می‌فرماید: «اگر (در میدان احد)، به شما جراحتی رسید (و ضربه‌ای وارد شد)، به آن جمعیت نیز (در میدان بدر)، جراحتی همانند آن وارد گردید. و ما این روزها (ی پیروزی و شکست) را در میان مردم می‌گردانیم؛ (و این خاصیت زندگی دنیاست-) تا خدا، افرادی را که ایمان آورده اند، بداند (و شناخته شوند)؛ و خداوند از میان شما، شاهدانی

بگیرد. خدا ظالمان را دوست نمی‌دارد. و تا خداوند، افراد با ایمان را خالص گرداند (و ورزیده شوند)؛ و کافران را به تدریج نابود سازد. آیا چنین پنداشتند که (تنها با ادعای ایمان) وارد بهشت خواهید شد، در حالی که خداوند هنوز مجاهدانی از شما و صابران را مشخص نساخته است؟!»

در آیه ۱۴۱ خداوند هدف از سختی‌ها را خالص گرداندن بیان می‌کند. ﴿وَلِيُخَصِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (لِيُخَصِّصَ: تا سره و خالصشان گرداند. تا از هر عیبی پاکشان دارد) مَحَصَّ کلمه مشابهی است که برای گرم کردن و خالص سازی طلا به کار گرفته می‌شود. طلا بدون حرارت دادن، فلز با ارزشی است، اما سرشار از ناخالصی هاست و با حرارت دادن، ناخالصی‌ها از طلا جدا می‌شود. این همان واکنشی ست که برای ایمان آوردندگان طی سختی‌ها رخ می‌دهد و آن‌ها را خالص می‌گرداند.

به عنوان مثال، می‌توان به انقلاب مصر اشاره کرد که چگونه مردم مصر خالص گشتند و با خضوع، نزدیکی و وابستگی مطلق به خداوند برکت داده شدند. این چنین مصری‌ها نیز خالص و تصفیه می‌شوند. قبل از انقلاب، جهان تصور می‌کرد که جوانان مصری انگیزه و هدفشان را گم کرده‌اند. گویا تصمیم گرفته بودند که زندگی شان را در خیابان‌ها با متلک گفتن به دختران و یا با قلیان کشیدن در قهوه‌خانه‌ها بگذرانند. اما طی سختی انقلاب و قیام، از خواب برخاستند و به مخالفت با ظلم و ستم جابران پرداختند و همان مردمی که به ندرت نماز می‌خواندند، در مقابل خداوند زانو زدند و خدایشان را خواندند. روزهای قبل از انقلاب، اختلاف و تنش میان مسلمانان و مسیحیان به اوج خود رسیده بود، اما طی قیام شانه به شانه و متحد به دفاع از یکدیگر و کشورشان ایستادند.

همان مردمی که قبل از «حرارت دادن شان» به یکدیگر اعتماد نداشتند، مانند خواهر و برادر، همچون اعضای یک بدن به منظور دستیابی به آزادی در کنار هم، حاضر به از خودگذشتگی شدند. همان مردمی که هدف زندگی شان موبایل، سیگار کشیدن و قلیان بود، این چنین متحول شدند.

خداوند در قرآن می‌فرماید:

۱۹۰ ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَفَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجَ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (یونس: ۳۱)

«بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می‌دهد؟ یا چه کسی مالک (و خالق) گوش و چشم هاست؟ و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می‌آورد؟ و چه کسی امور (جهان) را تدبیر می‌کند؟ به زودی (در پاسخ) می‌گویند: خداوند. بگو: پس چرا تقوا پیشه نمی‌کنید (و از خدا نمی‌ترسید)؟»

و همین خداوند نیز ما را از خواب غفلت مان، بیدار می‌کند. و به یاد داشته باشیم که در هر اتفاقی، هدفی نهفته است. به عنوان مثال، مردم مصر ده‌ها سال با ترس‌شان زندگی کردند. آن زمان که اجازه دهیم ترس مان ما را کنترل کند، بنده آن خواهیم گشت. خداوند به منظور آزاد سازی مردم مصر، آن‌ها را با بزرگ‌ترین ترس‌شان روبه‌رو ساخت و آن‌ها در چشمان ستمگر خیره شدند و به او و تمام جهانیان گفتند که دیگر با ترس نخواهند زیست. برای آن‌ها اهمیتی نداشت که «مبارک» بماند یا برود، بمیرد یا زنده بماند، زیرا که مصر دیگر آزاد شده بودند.

«حسنی مبارک» وسیله‌ای بیش نبود، وسیله‌ای که خداوند با آن برنامه‌اش را برای مردم مصر و امت به منظور پاک سازی و آزادسازی شان اجرا کرد. البته اهمیتی ندارد ما در مصر زندگی می‌کنیم یا خیر، زیرا به عنوان یک مسلمان مصر بخشی از پیکر ماست.

و این فرصتی است که از خود بپرسیم چه وابستگی‌ها و دل‌بستگی‌هایی داریم؟ کجا ایستاده‌ایم؟ به کدامین سو می‌رویم؟

همان گونه که رحمت خداون ما را از خواب عمیق به بیداری فرا می‌خواند و از دنیایی که بی شبهات به مرگ نیست، به زندگی برمی‌گرداند، در زمان غفلت مان درست همان زمانی، که این زندگی را می‌پرستیم و دارایی‌های مادی مان را به هر چیزی ترجیح می‌دهیم و ترس از غیر خداوند قلب ما را گرفته است نیز خداوند ما را و قلب ما را از این اسارت‌رهایی می‌بخشد.

۱۹۱ و اگر این چنین به زندگی مان و سختی‌هایمان بنگریم، هیچ‌گاه نخواهیم برسید که چرا ما برای تجربه چنین اتفاقی انتخاب شده‌ایم؟ بلکه تلاش خواهیم کرد که یاد بگیریم، دست به تغییر زنیم. زیرا ما خواب بوده‌ایم و خداوند ما را برگزیده که بیدارمان کند. ما مرده بودیم و خداوند خواسته‌اند به ما زندگی ببخشند.

ما عادت کرده‌ایم ببندیشیم دشمن ما که بر ما قدرت و تسلط دارد، خارج از ماست. این چیزی جز تصور و خیال نیست زیرا دشمن ما، درون ماست. دشمنان خارجی ما تنها ضعف‌های ما را نمایان می‌سازد و اگر خواهان پیروزی هستیم باید بر دشمنان درونی مان پیروز گردیم.

چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید:

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يَتَّخِذُوا مَا بَأْنَفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ (رعد: ۱۱)

«برای انسان، مأمورانی ست که پی در پی، از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا (= حوادث غیر ختمی) حفظ می‌کنند؛ (اما) خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملتی) را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آن‌چه را در خودشان است تغییر دهند! و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی (به خاطر اعمالشان) کند، هیچ چیز مانع آن نخواهند داشت!»

ابتدا باید بر طمع و حرص، خودخواهی، شرک، ترس، عشق، امید و وابستگی‌های نا به جا و اشتباهاتمان غلبه کنیم. ما باید بر عشق به دنیا که پایه و اساس همه ضعف‌هایمان و تمام فشارهایی است که در زندگی تحمل می‌کنیم، پیروز گردیم.

پیش از آنکه به منظور مغلوب ساختن فرعون زمان مان به پا خیزیم، ابتدا باید فرعون درون خودمان را مغلوب کنیم و ببانندیشیم که آیا واقعا ما آزادیم؟ این تیمیه به این سوال، اینگونه پاسخ می‌دهد: «زندانی واقعی کسی است که قلب او زندانی و دور از خداوند نگه داشته شده باشد و اسیر کسی است که توسط امیال و آرزوهایش به اسارت گرفته شده باشد.»^۱

۱ این قیم.

زمانی ما از درون آزادیم که اجازه ندهیم کسی آزادی مان را از ما سلب کند. با دستیابی به آزادی درونی مان، می‌توانیم فراتر از آنچه رو به روی ماست، فراتر از ظالمان و گردن‌کشان، خدای ظالمان و گردن‌کشان را ببینیم. زمانی که ما از درون آزادیم، کسی نمی‌تواند ما را به بردگی بگیرد زیرا شما تنها به واسطه وابستگی‌ها و تعلقات یک فرد، می‌توانید او را به بردگی بگیرید.

تنها قادر به تهدید کردن کسی هستید که هراس از دست دادن داشته باشد و در زمان نیز دیگران به شماست که می‌توانید بر آنان قدرت داشته باشید. تنها دارایی ما که هیچ کس قادر به گرفتن آن از ما نخواهد بود، خداوند است.

و زمانی که در راه آزادی خودمان قدم برمی‌داریم، به منظور رهایی از بردگی و بنده‌ی هر چیز غیر از خداوند بودن، بهتر است به فرمول موفقیتی که خداوند به ما می‌فرماید توجه کنیم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ۲۰۰)

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! (در برابر مشکلات و هوس‌ها) استقامت کنید! و در برابر دشمنان (نیز)، پایدار باشید و از مرزهای خود، مراقبت کنید و از خداوند پروا کنید، شاید رستگار شوید.»

درواقع خداوند در این آیه، راهکاری به ما ارائه می‌دهد که آن راهکار، داشتن صبر و تقوا می‌باشد و همواره باید به یاد داشته باشیم که خداوند هر روز و هر لحظه، به منظور آگاه ساختن و بیداری ما دست به شکافتن دریا نمی‌زند. گاهی تنها کاری که نیاز به انجام آن داریم، نگرستن به خودمان و دنیای اطاف مان می‌باشد که بتوانیم نشانه‌ها را ببینیم و پس از یافتن شان، در آن‌ها تفکر کنیم. و این چنین به نیاز تغییر، پاک‌سازی و تصفیه خودمان و در نهایت به جایگاه و اهمیت یافتن هدف زندگی مان پی خواهیم برد.

توسط دام‌های مشابهی همچون دلپره‌ها و ناامیدی‌ها طی مسیر زندگی تهدید می‌شویم و گاهی به اسارت گرفته می‌شویم و چه بسا کسانی که تمام عمر خود را در همین اسارت می‌گذرانند، زنده‌هایی که زندگی نمی‌کنند... «قلبیت را پس بگیر» در مورد آزادسازی قلب از این اسارت و بندگی و به سلامت گذشتن از دام‌های قربندهی این دنیا است. این کتاب سعی دارد منظر جدیدی از عشق، فراق، شادی و درد را به تصویر بکشد و هم‌چنین در تلاش است به خواننده‌ی خویش پیام‌وزد که چگونه می‌توان در این دنیا زیست، بی‌آنکه جزئی از آن بود، و چگونه می‌توانیم از با ارزش‌ترین دارایی - قلب - مان در این راه، محافظت کنیم.

یاسمین مجاهد فارغ‌التحصیل رشته‌ی روان‌شناسی در مقطع لیسانس و روزنامه‌نگاری و ارتباط جمعی در مقطع فوق‌لیسانس می‌باشد. پس از تحصیلات تکمیلی به تدریس علوم اسلامی و هم‌چنین تدریس نویسندگی در دانشگاه Car-dinal strith پرداخت از دیگر فعالیت‌های وی می‌توان به مقاله‌نویسی در بخش اسلامی روزنامه infocus اشاره کرد. در حال حاضر، ایشان یکی از کارکنان مؤسسه‌ی Almaghrib و یکی از نویسندگان Huffigon Post و سخنران بین‌المللی و مؤلف می‌باشد. با مراجعه به سایت yasaminmogahed.com می‌توانید به مجموع مقالات، اشعار و سخنرانی‌های وی دسترسی داشته باشید.

ISBN

9 786003 494398

